

اے بی بی (آڈٹ بیزوائف سرکولیشن) کی مصدقہ اشاعت

لہ دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

فون نمبر پبلشر :

ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ
جنوری ۱۹۸۳ء

ماہنامہ (الحق) اکوڑہ خٹک

مدیر : سید الحق

فون نمبر دارالعلوم : ۴

جلد نمبر ۱۸
شمارہ نمبر ۴

اسے شمارے میں

۲	سید الحق	نقش آغاز
۳	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	عالم کے لئے عالم کی اہمیت
۶	مولانا قاضی عبدالکریم صاحب	قطعہ تاریخ وفات مولانا عبدالحق
۹	استاد محمد زرین شاہ	مرثیہ شیخ الحدیث محمد زکریا
۱۰	مولانا مدرار اللہ مدرار	تحریک روشنیہ کے بانی کے دعوے
۲۲	ڈاکٹر یحیٰی رحمان صاحب	پاکستان اور عربی زبان
۳۳	مولانا شاہ ابراہیم صاحب	اصلاح نفس و اصلاح معاشرہ
۴۱	جناب محمد عبدالرشید آبادی	کسب دنیا اور طلب دنیا میں فرق
۴۶	ڈاکٹر محمد حنیف صاحب	مولانا احمد حلیم باجوڑی
۵۳	مولانا ابوالکلام آزاد	ابوالکلامیات
۵۵	ڈاکٹر حمید اللہ فرانس / وغیرہ	افکار و اخبار
۵۶	ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی	افسان یا درندے؟
۶۰	ادارہ	حاصل مطالعہ
۶۳	مولانا محمد القیوم	دارالعلوم کے شعبہ روز

بد اشتراک پاکستان میں سالانہ ۳ روپے فی پرچہ : ۳ روپے بیرون ملک برقی ڈاک پونڈ ہوائی ڈاک پونڈ

سید الحق استاد دارالعلوم حقانیہ نے منظور عام پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے شائع کیا۔

نقش آغاز _____ "روسی ثقافتی طائفہ"

ان دنوں ملک میں ایک روسی ثقافتی طائفہ کا چرچہ ہے کراچی سے راولپنڈی تک اس کی زوئیں ہے اور طائفہ کی جیبا بختہ خواتین ثقافت اور فن کے نام پر نیم عمر یا قصص دہر واد اور تھہر گئے جسوں کے فنی کرتبوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ فحاشی بے حیائی اور اخلاق بگڑنے کا کون سا نمونہ ہے جو ایسے مظاہروں میں نہایت ایک سلطان قدم کے ہاں کسی بھی دور حکومت میں خدا کے غضب کو لٹکانے والے ایسے منکرات اور تبرج جاہلیہ کی ہرگز نہ گنجا لکھ نہیں ہوتی کیا کہ ایک ایسے دور حکومت میں جو شہر و رواسلام اور نفاذ اسلام کی طرف پیش رفت کا در و درگیر رہی ہے اور اس سمت میں کچھ نیم دلانہ قدم بھی اٹھا رہی ہے کوئی بھی باغیہ اور دینی درد سے سرشار شخص نہ تو ایسے امور کو غصہ میں سے دیکھ سکتا ہے نہ انہماج حق اور کلمہ نصیح و خیر خواہی سے سکوت خیر مانہ کا اسلام روادار ہے اسلام ایک جامع جہہ گیر مقرر اور مجبور انقلاب ہے اس سمت میں کبھی متنازعہ اور متصادم اقدامات ہم ہرگز منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ گاڑی ایک ہی سمت پر سفر جاری کر سکتی ہے۔ بیک وقت ہم مدینہ منورہ اور ترکستان نہیں پہنچ سکتے۔ فن و ثقافت کے نام پر بے پروگی اور فحاشی کا یہ بازار پھیلے دوڑ رہا حکومت میں خوب جتنا نفایا لیکن نتیجہ سادہ ہے۔ طافوس و رباب اور حدود اللہ کو پائمال کرنے والی لہو و لعب اور سیر و تفریح کا انجام بالآخر زوال اور تباہی ہوتی ہے۔ اشاعت فاحشہ کو آپ جو بھی نام دیں مگر نہ ہر تریاق کہلانے سے اپنی خاصیت نہیں کھو سکتا اور اشاعت فاحشہ پر قرآن نے عذاب عظیم کی "بشارت" دی ہے۔ ہوتا تو یہ کہ اسلام کی سمت انقلابی اقدامات کے ساتھ ساتھ پوری قوم ذہنی و فکری اور عملی میدانوں میں بھی اسلامی فضائیں ڈوب چکی ہوتی تھیں انقلاب کا در و درگیر ہوتا مگر افسوس کہ اس وقت پوری قوم ثقافت و فن کے ان شرمناک سرگرمیوں کے ساتھ میل کودا اور لہو و لعب کے طوفانوں میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ کرکٹ کا آکاش بلی پوری پاکستانی ملت کو مفلوج کرنا چلا جا رہا ہے جب کہ دشمن اپنی طاقت منظم کر رہا ہے اور سرخ سمراج کا سیلاب دروازوں سے ٹکرا رہا ہے۔ اور ہم اسی سرخ سمراج کے سرخ و سفید ثقافتی طائفوں یا "طوائفوں" سے نطفہ اندوز ہو رہے ہیں جن کا ہاتھ ملت اسلامیہ افغانستان کے خون سے سرخ ہے ایسے حالات میں یہ ثقافتی طائفہ ثقافت کا مظاہرہ نہیں بلکہ مجبور و مقہور مسلمانان افغانستان اور بے گور و کفن شہداء جہاد پر خندہ بدستہ اڑا رہا ہے۔

ہمیں اپنے محترم صدر پاکستان سے بہت کچھ کہنا ہے مگر ان کی فرصت میں صرف اتنی گزارش کریں گے کہ اسلام بذات خود ایک عظیم انقلاب ہے اس کے لئے بہت سی قربانیوں اور بڑی جرات سوسانہ درکار ہے۔ یہ راہ دوگوں کے مروج نظام رخ اور فضا کو دیکھ دیکھ کر اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانے سے ہرگز نہ نہیں ہو سکتا بلکہ ہمت علم میں صرف اور صرف خدا کے جبار و تبارک کے احکام و رضیات کو پیش نظر رکھنا ہو گا۔ حضرت عائشہ ام المومنینؓ نے امیر المومنین حضرت معاویہؓ کو ان کے مہاجر حکمرانی میں ان ہی کی خواہش پر ایک جامع نصیحت لکھی تھی۔ جناب صدر کے لئے اس خدائی اور مختصر جملہ میں بہت کچھ سداں نصیحت موجود ہے۔ حضرت عائشہؓ نے مسلمانوں کے حکمران حضرت معاویہؓ کو لکھا:-

سلام علیک اما بعد فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ من اتقى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس و

من اتقى الله بسخط الناس كفاه الله الى الناس۔ والسلام علیک

ترجمہ: میں نے حضور اقدسؐ کو بفرماتے سنا کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی کا خیال کرے بغیر اللہ کی رضا چاہے گا لوگوں کی گرفت سے خدا سے عفو رکھے گا اور جو لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی ناراضگی مولے گا تو اللہ اس کا معاملہ عوام ہی کے سپرد کر دے گا۔

عالم کیلئے عالم کی اہمیت

۹ جنوری کو دارالحدیث ہال میں دارالعلوم کے صدر مدرس حضرت علامہ مولانا عبدالحق صاحب فاضل دیوبند کے ساتھ اتر حال پر تعزیتی اجتماع ہوا جس میں کئی اساتذہ اور طلبائے مرحوم کے صفات و کمالات پر خطاب کیا۔ اس موقع پر حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کا خطاب پیش خدمت ہے۔ (ادارہ)

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت العالم موت العالم (او کہا قال علیہ السلام) میرے بھائیو اور بزرگو! جس عظیم صدمہ نے آپ اور ہمیں یہاں جمع کر رکھا ہے۔ واقعی اس کی گہرائی تک پہنچنا مشکل ہے۔ نسبی والد کی جدائی اولاد کے لئے کتنی مشکل ہوتی ہے۔ نسبی باپ؟

روحانی مرنی اور استاد کے حقوق | تو استاد پھر خاص طور سے تفاسیر و احادیث کا استاذ، فقیہ اور اصولی فقہ کا معلم، نور روحانی والد ہوتا ہے۔ روح کی تربیت، روح کا تزکیہ تو علم دین ہی سے ہوتا ہے۔ اور علم دین ہمیں اساتذہ اور علماء بتاتے ہیں۔ جسمانی اور نسبی والد جو ہم سب کا ہوتا ہے۔ اس نے ہماری نشوونما کی ہے۔ تربیت کی ہے۔ مگر جسم کی بڑی اور گوشت کی نشوونما ہے۔ روٹی کا فکر کیا ہے۔ کپڑے کا فکر کیا ہے۔ مگر عالم اور استاد ہمیں کفر سے ایمان کی طرف لایا۔ اس نے ہمیں توحید سکھائی۔ اس نے ہمیں رسالت کا مقام سکھایا۔ اس نے ہمارا عقیدہ درست کیا۔ اس کی وجہ سے ہم اخلاق فاضلہ عقائد صحیحہ کا مجموعہ بنے۔ تو یہ برکت اس استاذ اور عالم کی ہے کہ اس نے یہ تربیت دی۔ تو وہ روحانی مرنی ہے اور باپ جسمانی مرنی۔ اور جیسے روح طبعیت ہے اور جسم اس کے مقابلہ میں کثیف تو دونوں ہیں جو نسبت ہے وہی نسبت ان دونوں کے حقوق کی ہے۔ کثیف جسم کے مرنی (والد) کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان اشکری ولوالدیک۔ تو جو روحانی تربیت کرتا ہے اس کا کتنا بڑا حق ہو گا؟ اس کی ہمارے ساتھ کتنی شفقت ہو گی اور کتنا احترام اس کا ہمارے قلب میں ہونا چاہئے؟ تو بھائیو! آج اس احاطہ دارالعلوم میں شامل تمام افراد بلکہ ہمارے صوبہ اور پاکستان کے لئے یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے موت العالم موت العالم۔

عالم سارے انسانوں کا خیر خواہ | اور دنیا میں ایک شخص صرف اپنی جان کی پرورش کرتا ہے۔ کہ اس کی خوراک رہائش لباس اچھا ہو۔ صرف اپنی فکر ہے دنیا سے اور کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک انسان وہ ہے جو اپنے کنبہ کی پرورش کرتا ہے۔ اسے پڑھاتا ہے۔ اپنی فکر بھی ہے مگر کنبہ کا بھی پاس ہے۔ بھائی بندی کا فکر ہے خویش و آقا کا بھی فکر ہے مگر اوروں کا نہیں۔ اور ایک انسان وہ ہے جو ساری دنیا کل عالم کا خیر خواہ اور بہادر ہے۔ ہمارا یہ مختصر سا احاطہ دیکھئے۔ اس میں بلوچستانی بھی ہے۔ افغانستانی بھی ہے۔ سرحدی بھی ہے اور پنجاب و سندھ کے قبائلی بھی ہیں۔ تو عالم اور استاذ اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتا کہ صرف اپنی ذات کی نشوونما کرے۔ عالم کنبہ پرور نہیں ہوتا عالم حضور کا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے۔

حضور کی شانِ رحمت | اور جسے حضور اقدس رحمۃ للعالمین اور شفیع المذنبین ہیں اور ساری مخلوق کے لئے باعثِ رحمت و خیر ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگِ احد میں دانت مبارک شہید کر دئے گئے۔ جسم مبارک زخمی ہوا تو اس مرتبی عالم اور روحانی والد نے فرمایا

اللہم احد قومی فانہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ جانتے نہیں۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ حضور نے دعا فرمائی۔ کہ اے اللہ میں بھی انسان اور بشر ہوں اگر بحق قضائے بشریت غصب کی کوئی بات کسی کے بارہ میں میرے منہ سے نکل گئی ہو یا کسی کو بددعا کی ہو تو وہ بھی اس کے حق میں نیک دعا بنائے۔ کبھی انہوں نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ مکہ معظمہ فتح ہوا تو سارے کافر جمع ہیں۔ ہر ایک کا یقین ہے کہ اب تو حضور گردن کاٹ دینے کا حکم دیں گے۔ حضور کے سامنے سب سرنگوں کھڑے ہیں ۱۱ سال کے مظالم کا فروں کے سامنے ہیں۔ اور نادم و شرمندہ ہیں۔ تو حضور اقدس نے ان سے دریافت فرمایا۔ کہ میرے متعلق آج کیا خیال ہے؟ کہا حضور آپ ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھے بھائی اور مہربان بھائی۔ ہم نے بہت زیادتی کی ہے مگر توقع آپ سے بھلائی کی ہے۔ حضور نے فرمایا۔ انتم انظلقار۔ چاہئے سب آزاد ہو جو چاہے جو مرضی ہو کر دے۔

حضور نے فتح مکہ کے موقع پر کسی کو جبراً مسلمان بھی نہیں کیا۔ یہ بھی حکم نہیں دیا کہ مسلمان ہونا پڑے گا۔ بلکہ فرمایا جو چاہے ہو کر دے۔ آج میں حضرت یوسفؑ عزیز مصر کی طرح معاملہ کروں گا کہ جن کے ہاتھ میں اختیار تھا۔ مگر بھائیوں سے فرمایا۔ لا تشریب علیکم الیوم۔ میں ملامت بھی نہیں کرتا گلہ شکوہ بھی نہیں کروں گا۔ کہ مجھے کنوئیں میں ڈال دیا۔ باپ سے جدا کر دیا۔ غلام بنا دیا۔ تو فرمایا۔ کہ میں آج تم سے تمہارے ماضی کے مظالم کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔

الغرض عالم تو ایسے مشفق سرِ پا رحمت نبی کا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے۔ — العلماء و رثۃ الانبیاء — اور جسے انبیاء کرام سب کے لئے رحمت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے نائب عالم بھی صرف اپنے پیٹ اور اپنے کنبہ کے لئے نہیں بلکہ اس کے لئے ساری امت برابری ہوتی ہے۔ کل عالم کل افراد انسانی کو جنبت لے جانے کی سعی اور

کوشش ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ عالم سارے عالم کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ ایسے عالم خصوصاً مدرس عالم جو بھلائی پھیلا رہا ہے کہ لے ساری مخلوق، دریا کی مچھلیاں، اور شجرات الارض، کیڑے مکوڑے اور چوہو بھیاں بھی اپنے پلوں میں دعا کرتے ہیں۔ کہ اللہ اس کی عمر بڑھاوے۔ اس کی عمر میں برکت دے۔ کہ انہیں اندازہ ہے کہ عالم کا وجود ان سب کی بقا کا ذریعہ ہیں۔

علم دین بقا عالم کا ذریعہ | عالم ہوگا تو دین بھی ہوگا۔ علم دین ہوگا تو دیندار بھی ہوں گے۔ دیندار ہوں گے تو کام بھی وہ دین ہی کا کریں گے۔ وہ ذکر الہی، اللہ، اللہ اللہ خواہ عملاً ہوتا قولاً کرتے رہیں گے۔ مسلم شریفین میں آتا ہے کہ بیسوا اس انسانی بدن کے لئے روح اس کی حیات اور حرکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح عرش سے فرش تک کل عالم کا نظام بھی ایک مرکز سے وابستہ ہے۔ وہ مرکز کیا ہے؟ ذکر الہی اور دین۔ توحید تک ذکر الہی اس روئے زمین پر جاری رہے گا تو یہ عالم بھی باقی ہوگا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ دریا یہ بحر و بر بھی ہوگا۔ یہ غلہ اور راج بھی ہوگا۔ کہ یہ سب خادم ہیں اور مخدوم ہو تو خادم بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو کل عالم کی بقا، ذکر کی برکت سے ہے اور ذکر اس وقت تک ہوگا جب تک ذکر بتانے والے ہوں گے۔ علماء ہوں گے۔ تو مچھلیوں اور شجرات کی علماء کے لئے یہ دعائیں حقیقت میں اپنے لئے ہیں۔ ہمیں اس کا احساس نہ ہو مگر انہیں یہ احساس ہے۔ پانی نہ ہو تو مچھلی کیسے زندہ رہے گی؟ پانی آتا ہے بارش سے چشمے بہا تا ہے اللہ تعالیٰ۔ توحید عالم نہ ہو تو پھر ان خادموں، بادلوں، چشموں، دریاؤں کی کیا ضرورت؟ نہ غلہ ہوگا نہ دانہ نہ پانی۔ کہ خادم شہیار کا مخدوم نہ رہا۔ جو ذکر الہی ہے توحید تک ذکر الہی ہے عالم بھی ہے ذکر ختم ہوا تو گویا دنیا کا مارٹ فیل ہوا۔ ایک دم جیسے قلب رک جائے اور یہ بند ہوا تو فوراً قیامت قائم ہو جائیگی۔ امام بخاری کتاب العلم میں فرماتے ہیں: کہ قیامت واجبہ عظمیٰ اور واجبہ کبریٰ ہے۔ عظیم ترین صدمہ ہے سارے عالم پر، اب اگر مثلاً ایک شخص کوئی مسجد کوئی مدرسہ گرا دے تو بڑا ظلم کیا اس نے، بڑی بے انصافی ہے، مسجد تو بڑی پیر ہے مسجد کی ایک لکڑی جلا دی ایک اینٹ توڑ دی تو بہت بڑا ظلم کیا۔ اور اگر ایک شخص روئے زمین کی ساری مساجد و عبادت گاہیں گرا دیں یا اللہ (روضہ اظہر بھی دیکھا گیا۔ جیسے قیامت کے وقت عرش و کرسی روضہ مبارکہ سب نہ ہوں گے۔

علم دین کا ختم ہونا قیامت کا ذریعہ ہے | تو یہ قیامت حقیقت میں کون لایا؟ امام بخاریؒ کا مقصد یہ ہے کہ ایک عالم جب درس دیتا ہے پڑھنے والے بھی ہوں تعلیم بھی ہو تو علم بھی ہو تو یہ زمین آباد ہوگی۔ خانہ کعبہ بھی آباد ہوگا۔ حج بھی ہوگا، نماز بھی اور روزہ بھی اور قیامت سے قبل علم اٹھ جائے گا۔ ذکر الہی نہیں، عالم نہیں تو یک دم یہ عالم تباہ ہو جائے گا۔

دیکھئے، ایک مباشر ہوتا ہے ایک سبب تو سبب کا حکم بھی مباشر کا ہوتا ہے۔ ایک شخص قتل کا ارتکاب کرتا ہے

وہ مباشر ہے۔ ایک شخص دوسرے کو قتل کا حکم دیتا ہے وہ سبب ہے تو سبب والا بھی ماخوذ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ لوگ منطقی ہیں کہیں گے کہ خدا نے مٹا دئے، ٹھیک ہے مگر دنیا عالم اسباب ہے۔ بھوک پیاس خدا مٹاتا ہے مگر ظاہری اسباب اللہ نے ہمارے لئے پیدا کر دیئے۔ اولاد اللہ دیتا ہے مگر بظاہر سبب نکاح ہے۔ عالم اللہ بناتا ہے۔ مگر یہ درس، مدرسہ اور کتابیں سبب ہیں یہ عالم اسباب ہے جس کی بنا پر سارا عالم چلتا ہے۔ اس کا موثر حقیقی اللہ پاک ہیں۔ سبب موثر نہیں، علاقہ ہے مگر ان اسباب کا ارتکاب و اختیار جس نے کیا اس پر بھی مباشر حکم کا اجرا ہوگا۔ تو قیامت برپا کیا حقیقت میں اللہ نے، وہ مباشر ہے حکم اسی کا ہے مگر اس کا سبب علم کا معدوم ہونا ہے عالم کا نہ ہونا ہے، علم کا نیست ہو جاتا ہے، علم کی یہ کم شدگی سبب بنی قیامت کی جس سے سارے مساجد مٹ گئے خانہ کعبہ منہدم ہوا روضہ اطہر نہ رہا تو سبب کچھ اس عالم نے کیا جو پڑھتا نہیں تھا یا وہ طلباء جو پڑھنے والے نہ تھے گو یا قیامت کو لانے کا ذریعہ کون بنے گا؟ مولوی کہ جس کے ختم ہو جانے سے ذکر الہی ختم ہوا عبادت ختم ہوئی اور قیامت آگیا۔

تو حشرات و طیور جب عالم کے لئے دعا کرتے ہیں تو ساری دنیا کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بھلائی چاہتے ہیں ورنہ اسباب حیات معدوم ہو جائیں گے تو کوئی نہ رہے گا۔ تو امام بخاری کا یہ استنباط کہ قیامت کا سبب ترک علم دین اور ختم علم دین ہے بالکل صحیح ہے کہ موت العالم موت العالم۔ عالم کی موت سے ایک موت تو یہ ہے کہ اس کے اسباق درس و تدریس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مگر حقیقتاً عالم کی موت عالم اور کائنات کے لئے رفتہ رفتہ داہیتہ کبریٰ قیامت کا ذریعہ بنتا ہے۔

مولانا مرحوم کی جامعیت | تو آج ایک عالم کی جدائی میں ہم سب مغموم و پریشان ہیں یہ مولانا عبدالحلیم مرحوم) ایک ایسے عالم تھے کہ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، اور فنون کے جامع تھے۔ ہمارے ساتھ تو خاص تعلق اور خاص واسطہ تھا اللہ کو یہ منظور تھا، ہم جب جلالیہ (علاقہ چھچھ) میں غالباً شرح جامی پڑھتے تھے اس وقت مولانا مرحوم بھی وہاں تھے۔ ان کی عمر غالباً میرے برابر تھی سال آٹھ تقدیم تاخیر شاید ہو۔ اس وقت بھی کافیہ، شرح جامی کے ٹکڑے میں شریک ہوتے اس عمر میں ان کے ساتھی کہا کرتے کہ اللہ نے انہیں کتنی ذہانت دی ہے۔ پھر جب سے یہ دارالعلوم حقانیہ قائم ہوا ہے اس کے ساتھ ان کا خاص تعلق رہا۔ پہلے ہماری چھوٹی سی مسجد میں سالہا سال یہ سلسلہ رہا۔ مولانا وہاں بھی درس دیتے تھے۔ حاجی محمد یوسف صاحب کی مسجد میں قیام تھا۔ پھر ہماری اس مسجد کے سامنے مکان میں رہے۔ کچھ عرصہ عوارض کی وجہ سے گاؤں میں رہ گئے وہاں سے چند ایک دن بعض مدارس میں رہے مگر ہر جگہ فرماتے کہ جو ذوق و شوق مجھے دارالعلوم حقانیہ میں حاصل تھا اور جو روحانیت مجھے دارالعلوم میں ملتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں۔ تو تدریس کرنا ہی نہیں گاؤں میں چھوٹی سی دکان ڈال دی مجھے خبر ہوا کہ مولانا فارغ ہیں تو

میں نے دوبارہ بلایا اور تشریف لائے اس وقت سے ۳۰۶۲۵ سال ہوئے کہ وہ اسی دارالعلوم کے ساتھ محبت تعلق کے ساتھ وابستہ رہے۔ ہمیشہ اہم کتابیں وہ پڑھاتے۔ اللہ پاک نے جامع علم حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا جامع علم ہر فن کے عالم اس دارالعلوم کی سرپرستی جو انہوں نے فرمائی اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو نصیب کرے۔

مصیبت کے وقت مومن کا شیوہ | مگر بھائیو! دنیا سے سب کو جانا ہے۔ کل من علیہا فان۔ یہ اللہ کا مقرر شدہ قانون ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور کی وفات کے وقت جب کہ معمولی صدمہ نہ تھا عقول، حواس باختر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مدبر اور ذہین شخص تلوار نکال کر کھڑے ہوئے کہ جس نے کہا کہ حضور اقدس وفات پا گئے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ توجیب ان جیسے متین انسان کے قلب مبارک پر صدمہ کی وجہ سے بے حد دباؤ تھا اور اور ابو بکر تشریف لائے اور یہ اہمیت پڑھی۔

ایک میت و انہم میتون۔ تب سب کو احساس ہوا کہ آپ اور ہم سب نے یہاں سے جانا ہے۔ پھر فرمایا۔
من کان یعبدا اللہ فان اللہ صحی لایموت ومن کان یعبدا محمد فان محمداً قدامت (او کہا قال) یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ کھٹا اور جتنا ان کا مقام سارے صحابہ سے اونچا ہے۔ اسی طرح حوصلہ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا صحابہ کو بتا دیا کہ جو راستہ حضور نے ہمیں بتایا ہے اسی کی پیروی کریں گے۔

تو حضرت مولانا کی جدائی سارے ملک کے لئے نقصان ہے مگر دارالعلوم کے لئے واقعی بات یہ ہے کہ جو خلا ہوا ہے جو نقصان پہنچا ہے اس کمی کو سوائے اللہ کے فضل و کرم اور امداد خداوندی کے بغیر پورا نہیں کیا جاسکتا سب تلامذہ کی تربیت اور علمی فیضان سے محروم ہو گئے۔ ہمارا سہارا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہی دین کا محافظ اور نازل کرنے والا ہے اس کی خدمت کے لئے یہ طلباء، اساتذہ غلہ یہ معاونین اور وابستگان ہیں تو یہ ————— انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ والی حفاظت ہے

دعا | ہمارے اللہ سے درخواست ہے کہ وہ حضرت مولانا کے درجات بلند فرمائے عمر بھر جو دینی خدمات انہوں نے انجام دیں قیامت تک اس کے برکات باقی رکھے۔ اور ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنۃ بنادے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو نصیب ہو اور ان کی جدائی سے دارالعلوم کو جو کمی پہنچی ہے اپنے فضل و کرم سے اُسے پُر فرمادے ان کے خاندان اور دوست و احباب تلامذہ سب کو صبر جمیل عطا فرمادے۔ اور ان کے علوم قیامت تک شاگردوں کے ذریعہ باقی اور محفوظ رکھے۔ یہ تلاوت کلام پاک جو کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول بخش کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام تابعین اور ساری امت خصوصاً حضرت مولانا مرحوم کی روض مبارک تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس کا اجر دے اور وہ اجر ان ارواح طیبہ تک پہنچا دے جو اساتذہ زندہ ہیں اللہ ان کی عمریں برکت ڈال دے۔ ہم سب ایک مرکز سے وابستہ ہیں جو

دارالعلوم دیوبند ہے۔ حضرت مولانا مرحوم اور ہم سب وہاں اکٹھے رہے اور یہاں بھی، تو یہ ساری خدمات وہاں کے مشائخ بالخصوص حضرت شیخ مدنی، حضرت شیخ الہند، حضرت نافو قوی، حضرت مولانا محمد یعقوب وغیرہ جو گذر چکے ہیں ان کے فیوضات اور دعائیں ہیں اور ان کی تعلیمات میں جو ہم آپ کو نقل کرتے رہتے ہیں اور آپ انشاء اللہ آئندہ نسلوں اور قوموں تک انہیں پہنچائیں گے۔ تو ان سب اکابر کے حق میں دعا فرمائیں دعا اور ایصالِ ثواب جتنی بھی سخاوت ہوگی اتنا ہی اجر بھی اضعافاً مضاعفاً ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس صدمہ کے غوض میں نصیب فرمائے۔ جو علماء، طلباء، فضلاء اور اہل علم کل سے اخلاص و محبت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اور تمام معادین دارالعلوم کو دنیا و آخرت کی سرخروئی سے نوازے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

قطعہ تاریخ وصال مولانا عبدالحسین قاسم

(از مولانا قاضی عبدالحسین قاسم کلاچی)

اس قحط الرجال میں یہ سانحہ اور بھی شدید ہو جائے عجب ہر دیکھنا اوہ نہیں ہی میں ہے۔
یعنی انا نیت اور نفسانیت کی غفلت میں جب ہر طرف سے ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں ایسے میں اللہیت کی کہیں خاموش
ہونے لگیں تو یقیناً دل بٹھنے لگتا ہے۔ حضرت جو خیر کثیر ساتھ لے گئے ہیں انہیں تو انشاء اللہ "واللہ صبیحہ وہی بس
ہے۔ واللہ خیر مثالہ۔ لیکن علم کا یتیم موجب تشویش ہے۔ مات اللہ والامریب اللہ
حضرت کی شفقت یاد آئی اور یہ تک بندی ہو گئی ہے

خونچ کا نیدیم با قلب وونیم
بر وصال حضرت عبدالحسین
بہر تارخیش بگو نالہ کناں
شیخ حق درجۃ ماوی رساں

۹۱۰ / ۱۰۸ / ۲۰۴ / ۲۵۲ / ۲۸ / ۲۶۱

للاستاذ محمد رزين شاكر

رثاء الشيخ محمد زكريا

القصيدة في رثاء بركات الحضر الشيخ الحديث محمد زكريا رحمه الله عليه

لقد رحل الشيوخ من الديار
عريمٌ ثم قاقٌ ثم حزونٌ
مضى علمائنا وبُذِرَ علمٌ
تسلسلت الدواهي والزرايا
معتاراح مولانا زكريا
هو الشيخ المبتلى ذو المعالي
وحيد الدهر ليس له نظيرٌ
له الكتب اليتيم في علومٍ
وكل كتابه للصدر مشجٍ
وبالتبليغ دافع عن عداءٍ
محن كل الفساد عن الانام
سقى كل الوري من فيض علمٍ
ويذكر به في كل حينٍ
ولست بقادر بديحه بل
الهي اعطى جنات عدن
وامطر رحمة بزار شيخ
رزق سائل دوماً وداع

فاجزى دمعتا مثل البحار
طويل كل ليل والنهار
بقينا في الظلام بلامنا
فقلبي ثم عظمي في انكسار
فواحرماننا من ظل باري
امام زمانه راس النيار
حدث عصره مثل البخاري
ففيض علومه في الناس جار
وكل مبصر في عين قاري
وكان امامهم مثل الجدار
وكافح كل حين عن شرار
فمنبع فيضه ذا في الفجار
فافتى عمره في الاذكار
اتيت بنبذة بالاختصار
واعل مقامة في خير ديار
وبارك رب في هذا المزار
اقل يارب لي كل العشار

تحریک روشنیہ کے بانی کا دعویٰ نبوت و رسالت ایک تحقیقی جائزہ

میں آپ کی توجہ میں یہ بات لاتا چاہتا ہوں کہ آپ اس موضوع کو اس کے پورے دائرہ و علیہ کی روشنی میں دیکھیں "فما بال القرون الامدی" یا "تلك امته قد خلت لها المكسبت و علیہا الکسبت" کے تقاضے درست ہیں لیکن یہاں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اگر چار سو سال پہلے یہ جنگ حق و باطل کے درمیان تھی تو آج بھی بالکل وہی صورت حال ہے۔ مارکسزم کے علمبردار اس موضوع کے ضمن میں اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ روس کے ادیبوں نے بھی اس پر کام کیا ہے۔ اور کابل کے ادیب بھی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ آج سے ۹ سال پہلے صدر داؤد کے عہد صدارت میں "پیر و شاہ کی یاد میں" ایک عظیم سیمینار منعقد ہوا تھا جو چھ اجلاسوں پر مشتمل تھا جن میں فارسی اور پشتو میں تقریباتیں مقالے پڑھے گئے۔ صدر داؤد اور وزیر تعلیم کے پیغامات بھی پڑھے گئے۔ ایک روسی ادیب اور ایک ایرانی ادیب نے بھی مقالے پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بایزید نے اس وقت امیر و مغرب کے درمیان طبقاتی جنگ لڑنے کا فرض انجام دیا۔ اور گورگانیو کی مرکزی حکومت کے خلاف پختونوں کو منظم کیا۔ اور حضرت پیر بابا اور اخوند روئے نے خاک بدین مغلوں کے ایجنٹوں کا کام دیا تھا۔ نظمیں بھی پڑھی گئیں۔ اس سیمینار کے مقالات کو ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا۔

ایک مقالے کی چند سطریں آپ بھی پڑھتے۔

دائیمیت کہ یوے خواتی ماہیت لری نہ بلے خوا پورہ طبقاتی جنبش وے۔ روخان

لہ اشرفیہ تیرہ بیالہ ہفتہ چھ دوہ نہضت مخالف وہ۔ زکے اوکو رو نہ برچی پہ زور و نشتل
اوبائے ٹو کو صفحہ کما دندہ یا نواد غلامانوتہ ورویشل۔ کوم چہ لہ وہ سرہ تے پہ دے
نہضت کتبے برخہ آخستیلہ ۶
مجموعہ مقالات سینار بایزید ص ۲۰۹

اور پشتون نظم کا ایک بند یہ ہے۔

درویزہ و دسمنافو ایجنٹی کا۔ بایزید و پشتون نمائندگی کا
لہ غلیم لہ خواپہ دے وجہ تاریک شو۔ و پشتون ملت چہ وہ ترجمانی کا
بایزید بہ تل تر تل رو خانہ وینہ۔ افغانان بہ یادومی پہ ملی مینہ
مقالات کا مجموعہ کتابی سائز پر چار سو صفحات پر مشتمل ہے۔

اور صوبہ سرحد کے ایک اویب عبداللہ نے اپنی تصنیف ”روحانیات و مغلو تاریکیاں“
میں حضرت پیر بابا اور اخوندرویزہ کے بارے میں یہاں تک دریدہ دہنی کی ہے۔ کہتا ہے
”پیر بابا اور اخوندرویزہ و مغلو پلاس کنبے لکے وہ کموڈل کی کمدیدل“ وغیرہ
اس پس منظر کو پیش نظر رکھیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ بایزید کے کیمپ کے ایک دانشور ڈاکٹر عبد الرشید
نے ”الحق“ میں اپنا مضمون شائع کر دیا۔ ابتداء روشنائیوں کی طرف سے ہوئی ہے اور اب اللہ تعالیٰ
نے ”الحق“ کو موقع فراہم کر دیا ہے کہ اس موضوع کے ضمن میں اپنا علمی۔ دینی اور ملی فریضہ ادا کرے
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مباحث سے کیا فائدہ۔ ان کی نظر حالات زمانہ پر نہیں ہے۔ اگر علمائے
ربانی مارکسزم کے علمبردار ادیبوں کے مقابلہ میں خاموش رہے تو یہ خسارے کی بات ہوگی۔
(مدار اللہ نقشبندی)

لوگوں کو پیر تمام کی طرف بلانا | ۲۷-۱ بایزید اگر تیری رضا ہو کہ لوگوں کو پیغمبروں کی طرف بلائے پیر
تجھے چاہتے کہ انہیں اس کی طرف بلائے جو پیر تمام ہو (خیر البیان ص ۳۲)

اس الہام میں بایزید نے صاف کہا ہے کہ خدا نے مجھے فرمایا کہ اگر تو پیغمبروں کی راہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہے
تو پیر تمام کی لوگوں کو دعوت دے۔ مطلب یہ کہ بایزید کے خیال میں انبیاء علیہم السلام اور پیر تمام ہم مرتبہ ہیں
اور پیر اس کے دعوے کے مطابق سارے زمانے کے لئے پیر تمام بایزید ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بایزید
ہی انبیاء علیہم السلام کا ہم مرتبہ ہوا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیر تمام کے پردے میں یہ پیغمبری کا مدعی ہے۔ پھر الہام
میں ”اگر تیری رضا ہو“ کا جملہ قابل غور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو بایزید کی رضا ہٹل

میں مطلوب ہے۔

خیر البیان پر ایمان نہ لانا موجب عقوبت ہے | ۲۵۔ بیشک انڈیپنڈنٹ ہسٹری بنیادوں کو کتاب کا وارث قرار دیتا ہے جس نے اس پر ایمان لایا اور اس پر عمل کیا پس اس نے ہدایت و معرفت اور راحت پائی اور جس نے اس پر ایمان نہ لایا۔ اور اس پر عمل نہ کیا تو بلا شک وہ ضلالت، جہالت اور عقوبت کا مستحق ہوگا۔ ہادی نے یہ کلام کہا ہے (خیر البیان ص ۲۹)

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے اور بایزید نے اپنی کتاب خیر البیان پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا فرض قرار دیا ہے اور ایمان نہ لانے والے اور عمل نہ کرنے والے کو گمراہی، جہالت اور عذاب کی بشارت دی ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بایزید نبوت و رسالت کا مدعی ہے۔
خیر البیان کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی تھی | ۲۶۔ اور ہر روز دو وقت عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک بلند جگہ بنائی جاتی اور خلیفہ اس پر بیٹھتا اور ان کے سامنے خیر البیان یا مقصود المؤمنین (بایزید کی دوسری کتاب) پڑھتا اور اس کے معنی بیان کرتا اور عورت و مرد سنتے۔ جب یہ کتاب پوری ہو جاتی تو ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق اپنے گھر سے بکری، آٹا، گھی اور چادل منگواتا اور خلیفہ کے گھر بہت سا کھانا پکوا یا جاتا گاؤں اور شہر کے لوگوں کو دعوت دی جاتی اور کھانا کھلایا جاتا (حالات ص ۵۰)

حالات کے اس اندراج سے معلوم ہوا کہ بایزید کے پیروکار خیر البیان کے ساتھ قرآن کریم ہی کی طرح برتاؤ کرتے۔ بلکہ وہ خیر البیان کی وجہ سے قرآن کریم سے بے نیاز ہو گئے تھے اور قرآن کو متروک کر دیا تھا۔ گویا خیر البیان کے نزول کے بعد انہیں قرآن کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ اسی لئے تو انہوں نے خیر البیان کے پڑھنے اور اس کے معانی سمجھنے کے لئے سارا دن وقت کر دیا تھا۔ جب کہ تلاوت اور درس خیر البیان کی مجالس میں مرد و زن مخلوط بیٹھتے۔

پیر تمام پر سچا یقین رکھنا چاہئے | ۲۷۔ سچا یقین وہ ہے کہ پیر تمام پر سچا یقین رکھے اس کے کہنے پر عمل کرے اور مال و جان سے اس کی بہت خدمت کرے جس سے اس کو نیکی اور ایمان کی طرف راہ کھلے گی (خیر البیان ص ۱۵۱)
بایزید کہتا ہے کہ پیر تمام جب کہ وہ خود ہی ہے پر سچا یقین رکھنا چاہئے۔ تاکہ اس پر نیکی اور ایمان کا راستہ کھل جائے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ پیغمبر کے بغیر کسی دوسرے پر یقین و ایمان لانا اسلام کے نزدیک ایمان ہی کا نقصان ہے۔

پیغمبروں کے زمرے سے ہونے کی علامت | ۲۸۔ دیکھو بایزید! پیغمبروں کے زمرے سے وہ ہے جس سے آدمی راہ پاتا ہے۔ جیسا کہ انبیاء اور مرسلین سے پاتا تھا۔ وہ لوگوں کو میری معرفت کی طرف بلاتا ہے۔ میری کتاب کے

کہنے پر گناہ سے میرے عذاب کے ذریعے ڈراتا ہے۔ اور میرے کہنے پر لوگوں کو میری راحت کی بشارت دیتا ہے۔

(خیر البیان ص ۲۳۰)

بایزید اپنے آپ کو ہادی اسی بنا پر کہتا ہے کہ وہ پیغمبروں کی طرح خدا کے حکم پر لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اسی لئے تو وہ اپنے آپ کو پیغمبروں کے زمرے کے ساتھ ملاتا ہے۔

معرفت کے بغیر نیکیاں برائیوں میں تبدیل ہوں گی | ۲۹۔ وہ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج۔ اطاعت اور دوسری عبادتوں کو نیکیاں سمجھتے ہوں گے۔ پس اللہ قیامت کے دن ان کی حسنات کو معرفت توحید کے بغیر برائیوں میں تبدیل کرنے کے ظاہر کر دے گا۔ (خیر البیان ص ۶۵)

اس الہام میں معرفت توحید کا ذکر کیا گیا ہے اور بایزید کے دعوے کے مطابق توحید کی معرفت پر تمام کے بغیر کسی اور کام کا نہیں ہے۔ اور پر تمام بایزید ہی ہے جس پر یقین رکھنے کے بغیر لوگوں کی نیکیاں مقبول تو کجا وہ برائیوں میں تبدیل کی جائیں گی۔ حالانکہ یہ پیغمبر کا مقام ہے کہ اس پر یقین دایمان رکھنے کے بغیر کوئی نیکی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو سکتی۔

ہادی پر یقین نہ رکھنے والے | ۳۰۔ جو مجھ پر اور صاحب ہدایت (ہادی) پر یقین نہیں رکھتا اور میری کتاب کے لئے دائمی عذاب ہے | پر عمل نہیں کرتا اس کو میں دنیا کی زندگی میں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف نہیں لے جاؤں گا۔ پس اس کو میں مرنے کے بعد دائمی اور ابدی عذاب سے نہیں نکالوں گا (خیر البیان ص ۶۷)

بایزید کا دعویٰ ہے کہ وہی صاحب ہدایت اور سارے زمانے کے لئے اللہ کی طرف سے مبعوث شدہ ہادی ہے۔ اور اپنے آپ پر یقین اور ایمان نہ لانے والوں کے لئے دائمی عذاب کی خبر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ مقام انبیاء علیہم السلام کا ہے اور بایزید یہ مقام اپنے لئے ثابت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کا مدعی ہے۔

بایزید مامور من اللہ داعی ہے | ۳۱۔ بایزید! تجھ پر فرض ہے کہ لوگوں کو میری معرفت کی طرف بلائے انبیاء علیہم السلام کی سمجھ کے مطابق۔ اے سبحان! مجھے اپنے حکم سے پیغمبروں کی سمجھ بتا دے۔ اے بایزید! میں نے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اور وحدت پیغمبروں کی سمجھ کر دی ہے (خیر البیان ص ۶۸)

بایزید نے لوگوں پر اٹھ مقامات نیچے بعد دیگرے فرض کر دیے ہیں جن کے نام یہ ہیں :-

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، وحدت، قربت، وحدت اور سکونت۔

لیکن وہ یہ مقامات انبیاء علیہم السلام کے لئے بھی فرض قرار دیتا ہے۔ اور ان کی سمجھ کو ان اٹھ مقامات تک ہی محدود کرتا ہے۔ مذکورہ الہام میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بایزید کو انبیاء کے مقامات اور انبیاء کی سمجھ عطا کر دی گئی ہے اور اس طرح وہ اپنے اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بایزید الہام

کے پردے میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست مکالمہ اور مخاطبہ کا قائل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کا جواب دیتا ہے جیسا کہ الہام مذکورہ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ جو وہ اپنے لئے ثابت کرتا ہے جب کہ الہام، القار اور ”در دل افگندن“ کو کہتے ہیں۔ نیز کتب عقائد میں لکھا ہے۔

”فَالِلْهَامُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ“

یعنی الہام حجت شرعی نہیں ہے اور بایزید الہام کے ذریعے لوگوں پر بے شمار نئے فرائض اور امر و نہی عائد کرتا ہے اور یہ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی اور کا کام نہیں اور عیب یا بیزید یہ مقام اپنے لئے ثابت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت و رسالت کا مدعی ہے۔

وحدت میں اپنی اور معبود کی ذات کو ایک سمجھو | ۳۲۔ فینبغی ان لا تسکنوا فی القربة

ویرفعوا اقدامکم الی الوصلۃ اذکس و اذکم واحد مع ذات المعبود و صراط التوحید“
ترجمہ ”پس تمہیں چاہئے کہ قربت میں قرار نہ پکڑو۔ اور وصلت کی طرف اپنے قدم بڑھاؤ اور وصلت کے ذکر میں اپنی ذات کو ایک یاد کرو معبود کی ذات کے ساتھ“

بایزید نے اپنے مریدوں کو ”مقامات ثمانیہ“ میں سے ہر ایک مقام کا الگ ذکر بتایا ہے۔

مقام وصلت کا یہ ذکر بتایا کہ

”میری ذات معبود کی ذات کے ساتھ واحد ہے“

اور یہ ذکر اس وقت تک جاری رہتا جب تک اس سے بلند مقام پر ترقی نہیں ہوتی۔ لیکن اس قسم کے ذکر سے آدمی کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اپنی ذات اور اللہ کی ذات کو ایک سمجھنا الوہیت کے دعوے کے مترادف ہے اور مقامات ثمانیہ میں سے آخری مقام سکونت کا حل اس طرح بیان کرتا ہے۔

سکونت انبیاء کا مقام ہے | ۳۳۔ یدانید اے گروہ بادشاہان و امیران کہ مقام سکونت مقام پیغمبران است

(صراط التوحید ص ۱۱۰)

ترجمہ۔ اے بادشاہوں اور امیروں کے گروہ! مجھو کہ سکونت کا مقام پیغمبروں کا مقام ہے۔

بایزید اپنے آپ کو سکونت کے مقام پر فائز سمجھتا ہے اور اس مناسبت سے اپنے آپ کو مسکین کہتا ہے۔ اس نے

دو مہر بنوائی تھیں جن میں سے ایک پر

”بایزید مسکین ہادی المصلین“

لکھا تھا۔ اس کے نزدیک سکونت کے مقام میں تمام پیغمبر شریک ہیں۔ جن میں یہ خود کو بھی شامل سمجھتا ہے اور اگر یہ

اپنے آپ کو پیغمبر نہ سمجھتا تو سکونت کے مقام پر جو بقول اس کے پیغمبروں کا مقام ہے اپنے آپ کو فائز نہ سمجھتا۔ لیکن بایزید اس مقام پیغمبران "پر بھی صبر نہیں کرتا بلکہ پیغمبروں سے بھی اپنے لئے اپنے منفرد مقام حاصل کرتا ہے جب کہ وہ مقام احدیت اور صمدیت کا مقام ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس مقام میں بندہ عبدیت اور عبادت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے۔

سکونت پانے والا غنی اور صمد ہو جاتا ہے | ۳۲۔ من دجدا سکونۃ اللہ صار غنیاً و صمداً یحرک جسدہ

ظاہراً ولن یحرک روحہ باطناً ابداً عیان ہادی ویثلی دی دا کلام (خیر البیان ۲۴۳)

ترجمہ۔ جس نے اللہ کے ساتھ سکونت پائی تو وہ غنی اور صمد ہو گیا۔ بظاہر وہ جسم کو حرکت دیتا ہے اور باطن میں اس کی روح قطعاً حرکت نہیں کرتی ہمیشہ کے لئے۔ یہ بات عیان ہے ہادی نے (بایزید) یہ بات کہی ہے۔

پچھلے مضمون میں قارئین کرام کو حضرت اخوندرویزہ بابا علیہ الرحمۃ کی وہ بات ہو گی جو انہوں نے بایزید کے متعلق کہی تھی کہ

"بایزید نے نہ غسل کیا اور نہ وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔"

وہ دراصل بایزید کے اس مقام سکونت کی طرف اشارہ تھا کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ نماز وغیرہ عبادت سے بری الذمہ ہو گیا تھا۔ صرف لوگوں کے دکھاوے کے لئے بظاہر جسم کو نماز میں حرکت دیتا تھا اور باطنی طور پر وہ نماز میں قطعاً مشغول نہیں ہوتا تھا اور نہ اس کے شرائط وضو وغسل وغیرہ کی پابندی کرتا تھا۔ اس مطلب کو بایزید نے اپنے ایک دوسرے الہام میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ

لوگوں کو دکھاوے کے لئے عبادت میں مشغول ہو | ۳۵۔ اگر موجد وہ عبادت چاہتا ہے جس پر وہ نہ

مشرک اور نہ کافر ہو جائے پس اس کو چاہئے کہ لوگوں کے سامنے اپنا بدن اور اعضاء عبادت میں مشغول کرے جس کی وجہ سے میری عبادت سے دوسرے آدمی نہ نکلیں۔ (خیر البیان ص ۲۶۶)

اس الہام کا مطلب بالکل واضح ہے جس پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔

سکونت سے بالاتر کوئی مقام نہیں | ۳۶۔ میں نے سکونت کا مقام بہتر کر دیا ہے سکونت کے مقام سے اوپر

کوئی مقام نہیں ہے۔ مسکین ایک ہوتا ہے ہر ایک اس کا محتاج ہوتا ہے عیان (خیر البیان ص ۲۶۳)

بایزید نے ان الہامات میں غنی اور صمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ "صمد" اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی نام ہے جس کا اطلاق اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا۔ صمد کے معنی ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور سب اسی کے محتاج ہیں لیکن بایزید نے اپنے آپ کو سکونت کے مقام پر پہنچ کر صمدیت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور صاف کہا ہے کہ مسکین ایک ہوتا ہے اور دوسرے سب اس کے محتاج ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس پر پہنچ کر اس نے بندگی اور عبادت سے

اپنے آپ کو آزاد کرایا ہے۔ اس نے اپنے جن مریدوں کو اس مقام پر پہنچایا تھا انہیں قید بندگی سے چھڑایا تھا۔ نیز اس نے صاف کہا ہے کہ مسکین ایک ہے اور باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبری کا دعویٰ تو ایک طرف اس نے پیغمبروں سے بھی برتر اور بہتر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور اپنے آپ کو صمدیت اور احدیت کے مرتبے پر پہنچا دیا۔

شیخ الافغان حضرت اخوندزادہ یا باریزید نے بایزید کے اس قسم کے خلاف شریعت دعویٰ کی بنا پر کہا تھا کہ

”ایں شخص دعویٰ خدائی ہم میگرد و دعویٰ پیغمبری ہم“ (تذکرۃ الابرار والاشرار ص ۱۲۶)

یعنی یہ شخص خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور پیغمبری کا دعویٰ بھی۔

لیکن بایزید کے مقامات اس پر بھی ختم نہیں ہوتے۔ ابھی اس کی کچھ لہ ترانیاں باقی ہیں۔ وہ بھی سنئے۔

مسکین اپنے آپ کا ذکر کرے | ۳۷۔ اس کے بعد اپنے آپ کو یاد کیا کہ سے جیسا کہ یاد ہوا ہو اور اپنے آپ اور اپنے کو لاشریک جانے | کو لاشریک جانے اور دیکھے اس لئے ایک میں شریک حرام ہے ان شاء اللہ لا یغفر ان یشوک بہ و یغفر ما دُونَ ذَالِکَ لِمَنْ یَشَاءُ بیان ہے قرآن میں۔

(خیرالبیان ص ۲۷۷)

اس الہام میں بایزید نے کہا ہے کہ مسکین جب صمدیت کے مقام پر پہنچے تو پھر اس کو اللہ کا ذکر اور یاد نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ اپنے ذکر اور یاد میں مشغول رہے۔ اور جس طرح اللہ وحدہ لاشریک ہے۔ اس طرح وہ بھی معاذ اللہ اپنے آپ کو وحدہ لاشریک جانے اور دیکھے۔ اور اگر اس نے اس مرتبے میں دوسرے کو بھی اپنا شریک بنایا تو حرام کا ارتکاب کیا۔ نیز اس نے اپنے دعوے کی تائید میں مذکورہ آیت کریمہ بھی اپنے اوپر نازل کروائی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بخشے گا جس نے اس کے ساتھ شریک بنایا اور شرک سے کم ترکبیرہ و صغیرہ کو جس کے لئے وہ چاہتا ہے بخشا ہے تو گویا ”مسکین“ کا شریک بنانے والا بھی بایزید کے نزدیک مشرک ہے جس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔

ہمیں حیرت ہے کہ ہمارے بعض دانشور اور ادیب بایزید کے اس قسم کے نفسانی الہامات کو روحانی الہامات سمجھتے ہیں اور ان پر سچا یقین رکھتے ہیں۔

عارف صوحہ عبادت کرنے سے | ۳۸۔ دیکھو بایزید! حکم عارف موحد کے لئے یہ ہے کہ یگانگی کے بعد وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ | اپنے آپ کو بندگی اور گناہوں سے آزاد سمجھے عبادت کرنے سے میری

نظر میں مشرک ہو جاتا ہے۔ اور چھوڑنے سے لوگوں کی نظریں کافر ہو جاتا ہے (خیرالبیان ص ۲۷۶)

اس الہام میں بایزید کی حقیقت اور بھی بے نقاب ہو گئی۔ ابتداء میں وہ شریعت کا کچھ نہ کچھ پابند تھا۔ لیکن لا اذن وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جس میں اس نے تعلیمات شرعیہ کا طوق اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ بلکہ عبادت کو ترک کر قرار دے دیا۔ اور منہیات اور معاصی کو اپنے لئے حلال کر دیا۔ اور غضب یہ ہے کہ بایزید نے یہ سب کچھ الہام یعنی حکم الہی سے کیا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کو پیدا کیا ان کو تو حکم ہے

فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

یعنی اے پیغمبر! اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔

اور اوصاف بایزید اس قریب نفس میں مبتلا ہے کہ وہ عبادت سے آزاد کر دیا گیا ہے اور معاصی کو اس کے لئے حلال کیا گیا ہے ہم اس کے متعلق بجز اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ع
بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوا معجبی ست

بایزید اس سلسلے میں مرید و ضاحک کرتا ہے تاکہ اس کی بات سمجھنے میں بالکل اشتباہ نہ رہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے۔
عارف موحّد ہونے تک گناہوں سے مجتنب رہے | گناہوں سے مجتنب رہے اس وقت تک کہ

واصل، عارف اور موحّد ہو جائے یہ عیاں ہے۔ (غیر البیان ص ۲۷۵)

مطلب یہ کہ اصل عارف اور موحّد کے لئے گناہوں سے مجتنب رہنے کا حکم نہیں ہے۔ اور جس طرح اس سے عبادت کی پابندی ختم کر دی گئی ہے اسی طرح گناہوں سے اجتناب کی قید بھی واپس لی گئی ہے۔

وصول کے بعد عبادت شرک ہے | من اراد العبادۃ بعد الوصول فقد اشرك بالله العظيم

(غیر البیان ص ۲۷۶)

ترجمہ۔ جس نے وصول الی اللہ کے بعد عبادت کی تو اس نے خدائے عظیم کے ساتھ شریک پیدا کیا۔ سبحان نے یہ کہا ہے۔

بایزید خدا سے ذرا بھی خوف نہ رہا کرتا اور نہ مسلم معاشرے کی مخالفت کو خیال میں لاتا ہے اور خدائے سبحان کی طرف سے بر ملا کہتا ہے کہ وصول الی اللہ کے بعد جس نے عبادت کا ارادہ بھی کیا تو اس نے خدائے عظیم کے ساتھ شریک پیدا کیا۔ بایزید کی یہی باطل تعلیمات تھیں جس نے اس وقت کے علمائے ریائی میں شدید اضطراب پیدا کیا تھا۔ اس لئے انہوں نے لوگوں تک صحیح اسلامی تعلیمات پہنچانے پر کمر بستہ باندھ دی اور اپنی تصنیف و تالیف اور تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کے اسلامی عقائد کی حفاظت کی۔

اب شریعت کے بارے میں بایزید کے خیالات سنئے۔ وہ صاف کہتا ہے کہ شریعت مثب تاریک کی مانند ہے۔

و حقیقت روشنی ہے اور غضب یہ ہے کہ اپنا یہ دعویٰ اپنی خود ساختہ حدیث نبوی سے ثابت کرتا ہے
پنابچہ وہ کہتا ہے۔

شرعیات شریعت تارکیک کی مانند ہے | ۴۱۔ الشریعة کمثل الیل والطویقة کمثل الخیوم والحقیقة

کمثل القمر والمعروفة کمثل الشمس لیس فوق الشمس شیئی نبی و مثلی دی علیہ السلاہ رخی البیان ۶۵۶)
ترجمہ۔ شریعت کی مثال رات کی طرح ہے اور طریقت کی مثال ستاروں کی طرح اور حقیقت کی مثال چاند
کی طرح اور معرفت کی مثال سورج کی طرح ہے۔ سورج سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے نبی علیہ السلام نے کہا ہے
آگے سنئے بایزید شریعت کے متعلق کیا کہتا ہے۔

شریعت میں رہنے والا حق کو نہیں پہنچتا | ۴۲۔ ساکن الشریعة لا یبلغ الی طریق و بنیر طریق الحق

لا یبلغ الی المقام الذی فیہ امان (خیر البیان ص ۲۵۴)

ترجمہ۔ شریعت میں رہنے والا حق کے طریق کو نہیں پہنچتا اور حق کے بغیر اس مقام تک نہیں پہنچتا جس میں امان ہے۔
اس الہام سے معلوم ہوا کہ بایزید کے نزدیک شریعت میں ثابت قدم رہنے والا نہ تو حق کو پہنچ سکتا ہے اور نہ
اس کے لئے امان ہے۔

طریقت کا عمل شریعت کے عمل سے بہتر ہے | ۴۳۔ ۱۔ بایزید طریقت کا فہم اور عمل شریعت کے فہم اور

عمل سے آویسوں کے لئے بہتر ہے۔ (خیر البیان ص ۱۸۸)

الہام کا مطلب بالکل واضح ہے کہ لوگوں کے لئے شریعت کے فہم اور عمل سے طریقت کا فہم اور عمل بہتر ہے۔ اور اس
طرح شریعت کو متروک قرار دیا۔

اب شریعت کے متعلق بایزید کا آخری فیصلہ سنئے۔

شریعت پر عمل کرنے والے کو | ۴۴۔ جو شخص شریعت میں برقرار رہا وہ طریقت سے حجاب میں رہے گا۔ اور

تارکیک عذاب دوں گا | فرشتوں کے خصال سے محروم رہے گا۔ میں اس کو نفس و ہوس کے سبب

تارکیک عذاب دیتا رہوں گا ورنہ حالیکہ وہ میری معرفت کو نہ پائے گا اور نہ دیکھے گا۔ تجھ (بایزید) پر اس کا اعلام ہے

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَغْنَى فَمَوْ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصْلُ سَبِيلِهِ (کسی کہ دیریں دیا کو رہے یعنی بے معرفت باشد

پس اوست، در آخرت کو روگمراہ تر از روئے طریق) یہ قرآن کتبہ دی بیان رخی البیان ص ۲۵۶

اس الہام سے پہلے تین الہامات میں بایزید نے شریعت کی نسبتاً محتاط لفظوں میں مذمت کی۔ اور شریعت کو

ناقابل عمل ٹھہرایا۔ لیکن اس آخری الہام میں بایزید نے حد کر دی۔ اور اس نے شریعت پر ثابت قدم رہنے والے کے لئے

کتنی سخت سزائیں بیان کیں۔ ایک تو شریعت کی پیروی کو نفس و ہوس کی پیروی قرار دیا۔ دوسرے وہ فرشتوں کے

خدا کے لئے ہمیشہ تاریک عذاب رہنے کی وعید سنائی۔ اور چوتھے مندرجہ بالا آیت کی رو سے جو اس نے اپنے اوپر نازل کروائی عاملِ شریعت کو اندھا اور گمراہ تر قرار دیا اور آخرت میں بھی اس کے لئے یہی سزا بیان کی۔ بایزید کے اس قسم کے الہامات کی مستحق جاری تھی جو شریعتِ مطہرہ کو برابر ہدف بناتے جا رہی تھی اور شریعت کو داغدار کر رہی تھی ع

تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم

پیر روشن کو پیر تاریک کہنے کی وجہ | مذکورہ الہامات میں بایزید نے شریعت کو نہ صرف شبِ تاریک قرار دیا تھا بلکہ عالمینِ شریعت کو خدا کی طرف سے تاریک عذاب کی وعید سنائی تھی جس کے ردِ عمل کے طور پر اس وقت کے علمائے ربانی خصوصاً شیخ المشائخ شاہ خراسان حضرت سید علی ترمذی معروف بہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ اعظم شیخ الافغان حضرت اخوندرویزہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید کو "پیر تاریک" کا خطاب دیا کیونکہ وہ اسلام کے شہدائی غیور افغانہ میں اسلامی تعلیمات کی روشنی کے بجائے اپنی باطل اور نفسانی تعلیمات کی تاریکی پھیلا رہا تھا اور حقیقت اس نے اپنے آپ کو اس خطاب کا مستحق قرار دیا تھا۔ نبیلاً جو شخص شریعتِ بیضا کو تاریک کہہ دے اور عالمینِ شریعت کو دائمی تاریک عذاب کی وعید سناتے وہ پیر روشن کہلانے کا مستحق ہے یا اس کا صحیح نام "پیر تاریک" ہی ہو سکتا ہے۔

اگر چہ عقل فسوں پیشہ لشکرے لگجت تو دل شکستہ نباشی کہ عشق تنہا نیست

خدا نے بایزید کو ندا کی کہ حق پہنچاؤ | ۴۵۔ از حضرت عزت ندر سید کہ یا بایزید اگر طالبِ صادق
باید پیشِ نوز طلبِ اس حال از تو برستی کند پس او را زیں حال واقف گردان تا اندیس یک چراغ چراغہائے بسیار
افروختہ شود و نور در تنواید گردد (مقدمہ خیر البیان ص ۱۱)

ترجمہ۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے بایزید! اگر ایک سچا طلب گار تیرے پاس آئے اور تجھ سے سچائی کے سوا حق اس حال کی طلب کرے پس اس کو اس حال سے واقف کرنا کہ اس ایک چراغ سے بہت سے چراغ روشن ہو جائیں اور نور ترقی کرے۔

بایزید کے دعوے کے مطابق جب وہ خدا کی طرف سے لوگوں کو اپنی دعوت پر مامور ہوا تو اس نے تابعدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی دعوت کی ابتدا اپنے خویش و اقارب سے کی اور اپنے والد قاضی عبداللہ اور چچا زاد بھائی محمد یعقوب کو اپنے خلیفہ محمد کمال کے ذریعے اپنی دعوت پہنچائی۔ اس وقت محمد کمال سے بایزید نے یہ الفاظ کہے۔

بایزید کی دعوت سے اس کا باپ اور بھائی محروم نہ رہے | ۴۶۔ عبداللہ پیر است و یعقوب بردار است

حقیق می آید کہ از معرفت حق دان علم توحید بے نصیب اند۔ باید کہ یک مرتبہ باز بر روی و بگوئی کہ اگر دریں جهان از معرفت حق بے نصیب شدید فردا از لقاے پروردگار بے نصیب خواہید بود و حق تعالیٰ اود (بایزید) را صاحب معرفت و علم توحید گردانیدہ است کہ باوجود او شما از معرفت حق تعالیٰ بے نصیب خواہید روید۔

(مقدمہ خیر البیان ص ۱۵)

ترجمہ۔ حمد اللہ میرا باپ ہے اور یعقوب میرا بھائی ہے مجھے افسوس آتا ہے کہ وہ خدا کی معرفت، اور توحید کے علم سے بے بہرہ ہیں۔ ایک بار پھر ان کے پاس جا اور ان سے کہہ دے کہ اگر اس دنیا میں خدا کی معرفت سے محروم رہ گئے تو کل قیامت کے دن خدا کی ملاقات سے محروم رہ جاؤ گے۔ خدا تعالیٰ نے اس (بایزید) کو معرفت اور توحید کا علم دیا ہے یہ بری بات ہوگی کہ اس کے ہوتے ہوئے تم حق تعالیٰ کی معرفت سے بے نصیب چلے جاؤ۔ اس عبارت میں بایزید نے یہ نشانہ ہی کر دی کہ اس کی دعوت کو نہ ماننا خدا تعالیٰ کی ملاقات اور دیدار سے محرومی کا سبب ہے۔ مگر انبیاء علیہم السلام کے بغیر یہ حق کسی پیر اور ولی کو حاصل نہیں۔ کہ وہ اپنی نافرمانی کے سبب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات سے محروم کر دے۔

محمد کمال نے بایزید کی دعوت، حمد اللہ اور یعقوب کو دوبارہ پہنچائی۔ مگر انہوں نے اس دعوت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ محمد کمال نے بایزید کو جب ان کے انکار سے آگاہ کیا تو جاننا سے کسے بیان کے مطابق بایزید نے کہا۔

حمد اللہ اور یعقوب اپنے وقت کے فرعون ہیں | ۱۷۷۔ اے محمد! اینہا مغرور علم و نسب اند ہرگز یقین و اعتقاد

نہ خواہند گورہ اینہا فرعون و یامان و قارون وقت خود اند (مقدمہ خیر البیان ص ۱۵)

ترجمہ۔ اے محمد کمال! یہ لوگ اپنے علم و نسب پر مغرور ہیں۔ ہرگز (مجھ پر) یقین اور اعتقاد نہیں کریں گے۔ اور یہ لوگ اپنے وقت کے فرعون اور یامان اور قارون ہیں۔

بایزید کی اس تقریر سے ثابت ہوا کہ جو لوگ اس کی دعوت پر یقین اور اعتقاد نہیں رکھتے وہ معمولی مرتبے کے کافر نہیں بلکہ فرعون، یامان اور قارون کی طرح بڑے اور شدید قسم کے کافر ہیں۔ واضح رہے کہ بایزید کے باپ تافنی علیہ السلام بڑے نیک اور منقہی عالم دین تھے اور علما تھے میں ان کی نیک شہرت تھی۔ لیکن بایزید نے اپنی دعوت کے انکار کی وجہ سے جس طرح دوسرے منکرین پر کفر کے فتوے لگائے تھے اسی طرح اس نے اپنے باپ اور چچا زاد بھائی کو جب کہ وہ بھی صاحب علم تھے اپنے فتووں سے معاف نہیں کیا۔ بلکہ انہیں فرعون، یامان اور قارون جیسے شدید ترین کافروں کے زمرے میں شمار کیا۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر سمجھتا تھا۔ اور اسی اس پر اپنے منکرین کو کافر سمجھتا تھا۔

بایزید اپنے زمانے کے سب لوگوں کو مشرک کہتا تھا اس نے اپنی دعوت شروع کرنے سے پہلے اپنے گاؤں کا نیکرم

میں اپنے گھر کے تہ خانے میں پانچ سال تک چلہ کشی کی جب بایزید چلہ ختم ہونے کے بعد اس خلوت سے باہر آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تو نے خلوت میں بیٹھ کر کیا حال کیا؟ تو اس نے جواب دیا۔

سب لوگوں کو شرک میں پلید دیکھتا ہوں | ۴۸۔ حق تعالیٰ مرا علم اسرار کشف کردانید جبکہ میں خلق را در شرک

پلیدی بنیم (حالت نامہ و تذکرہ صوفیائے سرحد ص ۱۳۲)

ترجمہ: حق تعالیٰ نے مجھ پر علم اسرار کھولا۔ سب لوگوں کو شرک میں پلید دیکھتا ہوں۔

غور کا مقام ہے کہ بایزید کس طرح نبی کی کے ساتھ اپنے ماسوا تمام لوگوں کو برا مشرک کہتا ہے۔ کیا ایک پیر کو خواہ وہ کامل و مکمل کیوں نہ ہو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نہ ماننے والوں کو مشرک۔ کافر اور فرعون و یامان کہے یہ صرف انبیاء کا مقام ہے کہ ان پر ایمان لگنے والے کافر ہوتے ہیں۔ اور بایزید بھی اپنے آپ کو پیغمبروں کے زمرے کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس لئے لوگوں سے حتیٰ کہ اپنے باپ سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر ایمان لے آئے۔

وحی اور الہام ولی پر بھی آتا ہے | ۴۹۔ احمد (ایک معترض) نے کہا کہ تیرے لئے کہاں تک ہمز اور ہے
کہ تو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ جن پر وحی آتی ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں بایزید نے جواب دیا۔

خدا نے قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا کہ فلاں فلاں پر وحی و الہام بھیجتا ہوں اور فلاں فلاں پر نہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے :-

يَسِّرُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ مِنْ أَمْرِهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

پھر اس نے کہا کہ وہ وحی بھیجتا ہے جبریل کے ذریعے سے انبیاء پر اور الہام اور دوسرے ملائکہ بھیجتا ہے اولیاء اور مومنین پر جو ان کو خبر دیتے ہیں اور علم باطن اور اس کی حقیقت کو مکشوف کرتے ہیں۔ وحی اور الہام خدا کی طرف سے ولی پر بھی آتا ہے (حالت نامہ و تذکرہ صوفیائے سرحد ص ۱۴۳)

حالت نامہ کے اس اندراج سے یہ حقیقت آفتاب نصف النہار کی طرح ثابت ہوتی کہ بایزید پیغمبری کا مدعی تھا اور اپنے اوپر وحی و الہام اور ملائکہ کے نزول کا قائل تھا۔ اور اس کے ثبوت میں مندرجہ بالا آیت کریمہ پیش کی۔ واضح رہے کہ مرزا غلام احمد کی امت قادیانی بھی مندرجہ بالا آیت اجرائے نبوت کے لئے پیش کرتے ہیں۔ جب کہ علما و اسلام نے اس کا مدلل اور مسکت جواب دیا ہے جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کئی باتوں میں مرزا قادیانی نے بایزید کے خیالات سے استفادہ کیا ہے۔

بایزید اور اس کے مریدوں کو گناہوں کی بخشش | مجھے اور میرے یاروں، فرماں برداروں اور احباب کو گناہ بخش دے۔ دوسرے یہ کہ میرا دل قرار کیڑے اور تیرے اور تیرے کلام کے لئے فاسخ ہو جائے اے سبحان! اے

بایزید! میں نے سچ یہ ہے کہ مجھے اور تیرے یاروں، محبتوں، فرماں برداروں کو توبہ کے ذریعے سابقہ گناہ بخش دئے۔
(خیر البیان ص ۱۶)

بایزید نے خدا تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوائے اور اپنے تمام پیروکاروں کے جملہ گناہ بھی بخشوائے۔ مذکورہ الہام مکالمے پر مشتمل ہے۔ بایزید نے اللہ سے سوال کیا اور بقول اس کے اللہ نے اسی وقت اس کو اور اس لئے پیروکاروں بلکہ احباب کو۔ ان کے سارے گناہ بخش دئے۔ بایزید اللہ تعالیٰ سے صرف گناہ بخشوانے پر اکتفا نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اپنے آپ پر اور اپنے مریدوں پر خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے :-
بایزید اور اس کے اتباع پر رحمتیں | ۵۱۔ جعلنا رحمة و بركة عليك دعائي آل واجباء و اتباعك في

هذا الزمان (خیر البیان ص ۷)

ترجمہ۔ میں نے تجھ پر اور تیرے آل و احباب اور پیروکاروں پر اس زمانے میں رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں تجھ پر اس کا اعلام ہے۔

اور پھر تعجب یہ کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اپنے اوپر اور اپنے اتباع اور احباب پر رحمتیں اور برکتیں بھیجوائی ہیں۔ اس کے لئے بایزید کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔
نبی علیہ السلام کی طرف سے رحمتیں | ۵۲۔ قال علیہ السلام کردم رحمت و برکت بر تو و بر پس روان و مہبان و

فرماں بردار! تو دریں زمانہ توبداں (خیر البیان ص ۹)

ترجمہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں نے تجھ پر اور تیرے پیروکاروں، محبتوں اور فرماں برداروں پر رحمتیں اور برکتیں کی ہیں اس زمانے میں تو یہ سمجھ لے۔

قیامت کے دن بایزید کے مرید
اس کی آواز پر زندہ ہوں گے
و اذا يسمعون الطالبين عن مرشد صيحة ذكر الاول يحركون
اجسادهم بشوق و بمحبة الرحمن في وقت يدخلون و يخرجون
القاسم يهلك الضمان بسبب ايقان و اذا يسمعون عن مرشد صيحة ذكر الآخر فصامر به حياة
عيان (خیر البیان ص ۵۴)

ترجمہ۔ قیامت کے دن جب طالبین مرشد سے ”ذکر اول“ کی آواز سنیں گے تو وہ اپنے جسدوں کو رحمت کے شوق اور محبت میں حرکت دیں گے ایسے وقت میں کہ وہ اپنے سانسوں کو اندر اور باہر کریں گے۔ اور ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ یقین کے سبب۔ اور جب مرشد سے دوسرے ذکر کی آواز سنیں گے تو اس پر وہ زندہ ہو جائیں گے ظاہر میں۔“

اس الہام کے پیش نظر بایزید قیامت کے دن مردوں کے قبروں سے اٹھائے جانے کے متعلق قرآن و حدیث اور اہل

اسلام کے اجماعی عقیدے کے برعکس ایک منفرد عقیدہ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ بایزید کہتا ہے کہ مرشد کامل قیامت کے دن ایک "خاص ذکر" کی جو اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں دو آوازیں بلند کرے گا۔ پہلی آواز پر جو اس کے مرید قبروں میں سنیں گے تو اپنے جسموں کو حرکت دیں گے جب کہ ان کے سانس بھی حرکت کریں گے۔ اس وقت اس کے مرید پوری طرح زندہ نہ ہوں گے۔ اور نہ قبروں سے نکلیں گے۔ پھر جب بایزید کی "ذکر دوم" کی آواز سنیں گے تو اس پر پوری طرح زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے۔

یہاں اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق قیامت کے دن دو دفعہ نفع صورت ہوگا۔ پہلی مرتبہ سب کے ہوش اڑ جائیں گے پھر زندہ تو مردہ ہو جائیں گے اور جو مرچکے تھے ان کی ارواح ابدان کی طرف واپس آجائیں گی اور بیہوشوں کو آفاقہ ہوگا۔ اس وقت عشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر تکتے رہیں گے۔ پھر خداوند قدوس و برتر کی پیشی میں تیزی کے ساتھ حاضر کئے جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے جبریل۔ میکائیل۔ اسرافیل اور ملک الموت مستثنیٰ ہوں گے۔ جب کہ بعد میں ممکن ہے ان پر بھی فنا طاری کر دی جائے چنانچہ اس کے لئے سورہ زمر کی یہ آیت ملاحظہ ہو:-

وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخُ
فِيْهِ اٰخَرٰى فَاِذَا هُمْ قِيٰاٰمٌ يَنْظُرُوْنَ

ترجمہ۔ اور پھونکا جائے صور میں پھر بے ہوش ہو جائے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر بھونکی جائے دوسری بار تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے۔

لیکن بایزید اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی دو آوازیں پر اس کے مرید زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے اور اس طرح کہ وہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام سے بھی اپنے لئے برتر اور منفرد مقام حاصل کرتا ہے۔ یہاں اس پر غور کرنا چاہئے۔ کہ بایزید کے مرید تو اس کی دو آوازیں پر زندہ ہوں گے۔ لیکن معلوم نہیں کہ وہ خود کس کی آواز پر زندہ ہوگا۔ اس نے صور اسرافیل سے اپنے آپ کو مستثنیٰ کیا ہے۔ اور اپنے لئے حیات ابدی کا قائل ہے حالانکہ حیات ابدی و ازیلی صرف خدا کے قیوم کے لئے ہے۔

یہاں یہ نکتہ بھی مدنظر رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا۔

بایزید نے اپنے متعلق قبر سے پہلے اٹھنے کی بات نہیں کی۔ لیکن اس نے اپنے الہام میں جس پرانے میں بات کی ہے اس کی براہ راست زور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ ارشاد گرامی پر پڑتی ہے اور حضور سے اولیت کا ادعا سنگین عواقب و نتائج کا حامل ہے۔ (باقی منہ پر)

جناب ڈاکٹر ابو الفضل نجف روال
دانش آباد۔ پشاور یونیورسٹی

پاکستان اور عربی زبان

دنیا کے نقشے پر مذہب کے نام پر دو ریاستیں نمودار ہوئیں ایک ۱۹۴۷ء میں جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ دوسری ۱۹۴۸ء میں وجود میں آئی جو نام نہاد اسرائیل کے نام سے موسوم ہوئی۔ پہلی کو تمام ممالک نے تسلیم کر لیا اور دوسری کو تقریباً دنیا کے نصف ممالک نے مسترد کر دیا۔ کیونکہ اس کا وجود غیر آئینی تھا۔

پہلی کو دو سو سال کے بعد آزادی ملی اور دوسری کو دو ہزار سال کے بعد۔ اکثر و بیشتر سیاست دان خیال کرتے ہیں کہ آخر الذکر ریاست چند سال کی ہمان ہوگی۔ اس لئے کہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے یہودیوں کا اتحاد و اتفاق ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ ریاست عرب ممالک کے قلب اور وسط میں قائم کی گئی تھی اور عرب اسے نیست و نابود کرنے پر تھے ہوئے ہیں۔

مذہبی زبان عبرانی کے اپنانے سے یہودی ریاست کی مشکلات آہستہ آہستہ آسان ہوتی گئیں۔ کیونکہ زبان ریاست کے لئے بمنزلہ روح کے ہوتی ہے۔ روح کے دوام پر جسم کے دوام کا انحصار ہوتا ہے۔

عبرانی زبان اور اسرائیلی ریاست | جب یہودی کینسہ (پارلیمنٹ) میں زبان کا مسئلہ زیر بحث آیا تو مختلف ممالک سے آئے ہوئے یہودی نمائندوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ان کی مادری زبان اس ملک کی سرکاری زبان ہونی چاہئے۔ چنانچہ ایک نے کہا:-

عربی زبان اس ریاست کی سرکاری زبان ہونی چاہئے کیونکہ یہ ریاست عرب سرزمین پر واقع ہے اور اس کے گرد گرد کی ریاستوں کی زبان بھی عربی ہے۔

دوسرا بولا۔ نہیں نہیں۔ یہ دشمن کی زبان ہے اس کی سرکاری زبان انگریزی ہوگی کیونکہ یہ سائنسی اور سیاسی زبان ہے اس کے علاوہ اکثر یہودی کی مادری زبان بھی ہے۔

تیسرا کہنے لگا۔ فرانسیسی اس ریاست کی زبان ہونی چاہئے کیونکہ یہ ادبی اور علمی زبان ہے۔

چوتھے نے کہا۔ ہم یہود قوم سے جرمن جیسے باہمت قوم بننا چاہتے ہیں یتیم خانہ ہے کہ اس ریاست کی زبان جرمن ہو۔ پانچواں بولا۔ اگر تم اس ریاست کو وسیع ترین بنانا چاہتے ہو جیسا کہ تمہارا منشور ہے تو پھر روسی زبان اختیار کرو۔ اس کے مطالعہ سے روسی تو وسیعی پر دیگر امور سے مطلع ہو جاؤ گے۔ روسیوں کی طرح تمہارا بھی مشرق پر

تسلط قائم ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں روسی یہودی اکثریت ہے وہ ہماری مدد کریں گے۔
چھٹے نے کہا ہم یہودی فطران سو و خور ہیں دولت سمیٹنے میں جائز اور ناجائز کی پروا نہیں کرتے۔ جاپانی صنعت و
حرفت حاصل کرو اور دنیا کے ساتھ تجارتی روابط پیدا کرو۔ تاکہ اس کی دولت تمہیں حاصل ہو۔ یہ تب ممکن ہوگا جب
آپ جاپانی زبان اختیار کریں گے۔

دینی زبان کا انتخاب | اکثریت کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے کنیتسہ کے صدر نے اپنا فیصلہ سنایا اور اعلان کیا کہ
اس ریاست کی سرکاری زبان عبرانی ہوگی جو دو ہزار سال پہلے ان کی زبان تھی۔ اس پر مخالفین نے ہنگامہ برپا کر دیا
کسی نے کہا تم رجعت پسند ہو دو ہزار سال پیچھے ہمیں لے جا رہے ہو۔ کسی نے کہا تم سائنس اور ٹیکنالوجی کے دشمن
ہو اس لئے سائنسی زبانوں سے انحراف کر رہے ہو۔

بعض نے کہا۔ یورپ اور امریکہ کے یہودی انگریزی کے بغیر ایک قدم بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ عبرانی زبان
مردہ ہو چکی ہے۔ مرنے والے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ہم انگریزی کے بغیر ایٹم بم نہیں بنا سکیں گے۔ اور نہ جدید تدریس
ہتھیار بنانے کے قابل ہوں گے۔ دشمن کو شکست کیسے دیں گے؟ عظیم اسرائیلی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں
ہوگا۔

دینی زبان کی نفی | جب صدر کنیتسہ پر مذکورہ اعتراضات کی بھرمار ہوئی تو اس نے مخالفین معارضین کو مطمئن
کرنے کے لئے ایک پر زور تقریر کی جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

۱۔ فرات اور نیل کے مابین ایک عظیم یہودی سلطنت قائم کرنے کے لئے یہودی اتحاد اور اتفاق کی اشد ضرورت
ہے۔ آج کو متحد رکھنے کے لئے صرف ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے عبرانی زبان۔ اگر عبرانی زبان تمہارے دین اور ثقافت
کو اپنے سینے میں نہ لیتی۔ تو آج تک یہودی مذہب اور ثقافت کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ دیگر اقوام کی تہذیب میں
تم گم ہل چکے ہو۔ یہ تو عبرانی کے طفیل یہودی دین اور ثقافت ہم تک پہنچی ہے۔ حالانکہ دو ہزار سال سے یہ سکو متی
سرپرستی سے محروم رکھی گئی۔ اس کے بولنے والوں کو قسم قسم کی اذیتیں دی گئیں۔ تاکہ صفحہ ہستی سے مٹائے جائیں۔
لیکن عبرانی نے مٹنے نہیں دیا۔

تم کہتے ہو کہ یہ تمہاری مادری زبان نہیں بیشک ایسا ہی ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ دینی زبان ہے اور دین مادر و پدر
سے بہت پیار ہوتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ تمہارے لئے اس میں بات کرنا محال ہے۔ درست ہے یہ تکلیف چند سال
تک ہوگی پھر ہماری نسل اسے آسانی سے اپنا سکے گی تم معمر ہو اس دنیا میں چند دن کے مہمان ہو اپنی ذات کے لئے
سوچنا چھوڑ دو اولاد کی فکر کرو۔

تم مسلمانوں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کہ جب تک وہ اپنی دینی زبان عربی کی مضبوط رسی میں منسلک تھے

تو دنیا میں ان کا بول بولا تھا لیکن جب وہ لسانی تنازعات میں پھنس گئے تو ان کا عرب و اب خاک میں مل گیا۔
 دینی اور روحانی زبان میں بلا کی قوت ہوتی ہے۔ اس میں اپنے عقیدت مندوں کو متحد رکھنے کی بے انتہا صلاحیت
 ہے۔ عبرانی زبان تمہیں وہی طاقت دے گی جو عربی زبان نے مسلمانوں کو دی تھی۔ تمہارا یہ کہنا کہ عبرانی کے سوا
 کوئی مشرقی (جاپانی، یا مغربی (انگریزی) زبان اختیار کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر دے۔ یاد رکھو؛
 جاپان اور اہل مغرب نے اپنی زبان کو استعمال میں لاکر موجودہ سائنسی اور صنعتی ترقی کو پہنچے ہیں۔
عبرانی زبان کے اثرات | یہود نے عبرانی کو اپنا کر سائنس کے میدان میں نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ ادب کے
 شعبے میں ایسا ادب تخلیق کیا جس پر نوبل انعامات بھی مل گئے۔

۲۔ عرب جو یہود کے اولین دشمن ہیں عبرانی زبان سیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ تمام عربی جامعات میں عبرانی کا
 اہتمام کیا جاتا ہے (راقم نے بھی عرب طلباء کے ساتھ پی ایچ ڈی کے سلسلہ میں چھ ماہ عبرانی کا کورس کیا)
 ۳۔ تمام عربی عساکر میں عبرانی لازمی طور پر پڑھائی جاتی ہے تاکہ بوقت جنگ اس سے مستفید ہو سکے۔ (راقم
 کے پاس جامعہ بغداد کی چند طالبات آئیں۔ وہ فارسی اور عبرانی زبان میں مشورہ چاہتی تھیں۔ میں نے عبرانی کا مشورہ
 دیا۔ چند ماہ بعد انہوں نے احقر کا شکریہ ادا کیا۔ اس لئے کہ عبرانی کا انتخاب ان کے لئے مفید ثابت ہوا۔)
 ۴۔ نام نہاد یہودی ریاست کے گرد و پیش جتنی عرب ریاستیں ہیں ان سب سے روزانہ تین چار گھنٹے کے
 عبرانی زبان پر مشتمل پروگرام نشر کراتے جلتے ہیں۔ گویا یہود نے اپنی دینی زبان نہ صرف خود سیکھی بلکہ اپنے خون
 کے پیاسے دشمن (عربوں) کو بھی سکھا دی۔
 ۵۔ دنیا کی تمام مشہور یونیورسٹیوں میں عبرانی کی تدریس کا انتظام کیا گیا اور یہود ماہرین زبان ان میں متعین
 ہیں۔

۶۔ آپ اور ہم کبھی مقبوضہ فلسطین کی کوئی فیچر فلم وغیرہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ فلسطینی ہڑتالیوں کے اٹھاتے
 ہوئے بورڈوں پر عبرانی صاف نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دفاتر، دکانوں اور سکول و کالج کے سائن بورڈوں
 پر لکھی ہوئی عبرانی دکھائی دیتی ہے۔

کیا ہم پاکستانی اپنی دینی زبان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کر سکتے جس طرح یہود نے اپنی دینی زبان کے ساتھ کیا؟
 غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی اور مزید برآں کہ ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں۔

بھارت اور دینی زبان | اسرائیل کو چھوڑیے اپنے پڑوسی ملک بھارت پر ایک طائرانہ نظر دوڑائیے یہ ایک
 وسیع ملک ہے جہاں سینکڑوں مکتب فکر کی قومیں آباد ہیں۔ ہندو مت، جین مت، بدھ مت، فارسی (زرتشتی)
 اور اسلام وہاں کے مشہور مذاہب ہیں۔ ہندو مت اکثریتی مذہب ہے۔ اس کی زبان سنسکرت (ہندی) ہندو روایات

و ثقافت کو ہزاروں سال سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جن سے ہندوؤں کا روحانی اور نفسیاتی تعلق قائم ہے۔ چنانچہ ہندو قیادت نے بڑی ہوشیاری سے ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں جو نہایت مہذب زبان ہے اور ہند میں تمام اقوام کے مابین روابط سرانجام دیتی تھی اور اب بھی دے رہی ہے اور جس نے ہندوستانی ثقافت کو ہندی افلام (فلم) کے ذریعے سے تمام دنیا کو متعارف کیا۔ اردو کا صرف یہی قصور ہے کہ یہ ہندوؤں کی دینی زبان نہیں ہے ورنہ ہر لحاظ سے ہند کے لئے موزوں ہے۔

ہندی قیادت دیگر اقوام کو گمراہ کرنے کے لئے پروپیگنڈہ کر رہی ہے کہ بھارت لادینی ملک ہے یہاں دین کے نام پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ و حقیقت عین دینی ملک ہے جس کی سرکاری زبان دینی ہے اور جو ہندو مذہب کو پیڑتوں کے ذریعہ دیگر مذاہب پر مسلط کیا جاتا ہے۔ پنڈتوں کو کھلی ٹھپٹی ہے۔ میرٹھ شہر کے حالی ہنگامے ہندو مذہب والوں کی بالادستی کی زندہ مثال ہے۔

بنگلہ دیش اور عربی | بنگلہ دیش پاکستان کا ایک بازو تھا۔ یہ مغربی پاکستان کے ساتھ دینی اور روحانی رحمتوں کی وجہ سے وابستہ تھا۔ اسے جب ہمارے دینی دعوے اور نعرے کھوکھلے نظر آئے تو شری پسند عناصر نے ہماری اس کمزوری بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہمارا دایاں بازو ہم سے توڑ کر الگ کر دیا۔ پھر بھی ہمیں ہوش نہ آیا۔

حال ہی میں دہلی کی حکومت نے عربی کو سرکاری زبان قرار دے دیا گویا پچیس سالہ دیرینہ مطالبہ اب پورا ہو گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری حکومت بھی اس قسم کا نہ صرف اعلان کرے بلکہ اسے عملی جامہ پہنا کر کروڑوں پاکستانیوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کرے تاکہ عربی کی نسبت سے ہم عربوں اور بنگلہ دیشی بھائیوں کے نزدیک ہو سکیں۔

پاکستان میں عربی | ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور اس نومولود مملکت کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں نے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھیں مثلاً

- ۱۔ یہ اسلام کا مشرقی مرکز ہوگا یہاں سے اسلامی روایات اور تعلیمات کی روشنی مشرق و مغرب تک پھیلائی جائے گی۔
- ۲۔ انگریزی زبان اور اس کے ادب و ثقافت کا جنازہ نکال کر اس کی جگہ اسلامی زبان عربی اور ادب کو فروغ دیا جائیگا۔
- ۳۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔

۴۔ اسلامی روایات و مسودات کی احیا اس مملکت خدا واد میں کی جائے گی۔

۵۔ قرآن اور احادیث نبویؐ کو اپنی اصل شکل میں سمجھنے اور سمجھانے کے لئے عربی زبان کو وثوقیت دی جائے گی۔

مذکورہ توقعات پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ الگ ہونے میں کوئی عیب نہیں ویسے بھائی، بھائی سے الگ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے تقریباً ایک لاکھ فوجی دو سال تک ایک دوسل دشمن کے قید و بند میں رہے جب کبھی کوئی مورخ پاکستان کی تاریخ لکھے گا تو مذکورہ سانحہ اس تاریخ کا بدترین

باب ہو گا۔ تن ہمہ پارہ پارہ شدہ پنہ کجا کجا ہم

پاکستان میں زبان کا مسئلہ | پاکستان کے معرض وجود میں آنے ہی بہت سے مسائل پاکستانی قیادت نے حل کرنے تھے جن میں زبان کا مسئلہ سرفہرست تھا۔ چنانچہ ۱۹۵۰ء کے ابتدائی چند سالوں میں ملک کے دانشوروں میں پاکستان کی سرکاری زبان کے بارے میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے اسمبلی کے اندر اور باہر پاکستان کے طول و عرض میں درج ذیل قسم کے مطالبات پر زور دیا گیا۔

- ۱۔ پاکستان کی سرکاری زبان انگریزی ہوگی اس زبان کے بغیر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کر سکتے۔
- ۲۔ بنگالی اس مطالبہ سے بھرپور اٹھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ چونکہ وہ اکثریت میں ہیں اس لئے ان کی زبان پاکستان کی سرکاری زبان ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ انگریزی اس طرح اس ملک سے نکال باہر کرنی چاہئے جس طرح اس کے بونے والوں کو دھکیل دیا گیا۔
- ۳۔ کچھ حضرات جو پاکستان میں ہجرت کر کے آئے تھے نے اردو کی خدمات کو سراہا۔ اور پاکستان کے لئے موزوں ترین زبان قرار دینے لگے۔
- ۴۔ ادھر علاقائی زبانوں کے حامی لوگوں نے دینی زبان سے پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی کے مطالبہ کیا کہ بھائی ہم بھی کسی سے کم نہیں ہماری زبانوں کو نظر انداز نہ کرنا۔ سندھ کے کچھ حضرات نے اپنے مطالبہ میں قوت پیدا کرنے کے لئے جلسے کئے اور جلوس بھی نکالے۔
- ۵۔ اہل دنگر نے اسمبلی کے اندر عربی زبان کے لئے مانتھ کھڑے کئے۔ اور فرمانے لگے کہ ہماری مسافری تنانعات کا واحد حل عربی ہے عربی اختیار کرو۔ سب نے کہا "آمناد صدقنا" مگر انگریزی خوان طبقہ نے جس کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور تھی اپنا مطالبہ خوام پر زبردستی مسلط کر دیا اور ایسا مسلط کیا کہ آج تک (۳۵ سال) انگریزی زبان دن و رات چوگتی ترقی کر رہی ہے۔ اس کی ٹکرائی عیسائی مشنریوں کو سونپی گئی جس نے پبلک اور ماڈل سکولوں کے لباس میں مسلمان بچوں کے کچے اذان میں یورپی ثقافت کی وقعت پیدا کر دی۔ اور اسلامی تہذیب سے متنفر کر دئے۔

لطیفہ | کرنل امیر محمد خان صاحب جو آرمی ایجوکیشن کور کے ریٹائرڈ افسر ہیں پاکستان اکیڈمی لاہور کے محلے میں لکھتے ہیں کہ برطانیہ کے ایک ماہر تعلیم نے مجھے کہا کہ میں اسے لاہور کا کوئی ماڈل سکول دکھاؤں۔ چنانچہ میں نے اسے ایک انگلش میڈیم سکول کی سیر کرائی۔ سکول ایک منہ بولتا انگریزی زبان و ثقافت کا نمونہ تھا۔

ماہر تعلیم نے کہا تم واقعی بہادر قوم ہو۔ تم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو ایک ایسی زبان جو ہزاروں میل آپ سے دور ہے اور جس سے آپ کی روحانی اور نفسیاتی رشتہ بھی نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو تعلیم دینا ایک ناممکن امر ہے

لیکن چونکہ آپ بہادر ہیں اس لئے آپ نے ممکن (آسان) بنا دیا اور بحیثیت ماہر تعلیم اگر میں اپنی قوم کو مشورہ دوں کہ اپنے بچوں کو اردو میں تعلیم دیں تو وہ مجھے پاگل خانے کے اندر کر دے گی۔
ایچ۔ ایم۔ ممتین اور عربی | جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ ۱۹۵۰ء کے ابتدائی چند سال میں زبان کے مسئلے پر گرامر بحث پاکستان اسمبلی کے اندر اور باہر ہوتی رہی چنانچہ مذکورہ موضوع پر ایک وافرادب معروض وجود میں آیا بہترین مضامین اور کتابیں تخلیق کی گئیں۔

ان میں ایچ۔ ایم۔ ممتین صاحب کی کتاب "پاکستان کی قومی زبان" NATIONAL LANGUAGE OF PAKISTAN

کے موضوع پر ایک قابل ذکر شاہکار ہے۔ یہ کتاب انگریزی میں لکھی گئی ہے ۲۳۹ صفحات پر مشتمل ہے مولف نے ۱۹۵۲ء میں عربی زبان کی حمایت میں تالیف کی ہے۔ بطور نمونہ آپ بھی چند اقتباسات کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے کتاب ۱۹ ابواب پر مشتمل ہے عربی کے متعلق اہم بابوں کی سرخیاں حسب ذیل ہیں۔
۱۔ عربی زبان کے مصادر و منابع اور موجودہ حالت تک اس کی ترقی۔ ۲۔ عربی زبان اسلام سے پہلے اور بعد میں۔ ۳۔ احادیث نبوی کی تدوین و تالیف۔ ۴۔ مسلمانوں کے سنہری زمانہ میں عربی زبان کی تدریس و تعلیم۔ ۵۔ عربی میں علوم کا ترجمہ اور پھر اس سے دیگر زبانوں میں۔ ۶۔ عربی کا زوال۔ ۷۔ موجودہ دور میں عربی کی حالت۔ ۸۔ عربی زبان کا دیگر زبانوں پر اثرات۔ ۹۔ عربی بطور پاکستان کی قومی زبان۔ ۱۰۔ عربی زبان اور مسلمان۔ ۱۱۔ عربی کی طرف مسلمانوں کا میلان۔
عربی کی حمایت میں دلائل | شائقین حضرات! مذکورہ ابواب کی تفصیل اصل کتاب میں مطالعہ کریں۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ صرف ان دلائل کا اختصار کے ساتھ ترجمہ پیش کرتا ہوں جن کو ممتین صاحب نے بطور پیشین گوئی عربی کی حمایت میں لکھے تھے۔ ۳۰ سال پہلے انہوں نے جن خدشات و خطرات کا ذکر کیا تھا وہ اب ان کے مشورے کو نہ ماننے کی وجہ سے پاکستانی قوم پر آپڑے ہیں۔

۱۔ عربی جاننا یا نہ جاننا ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم روحانی اور نفسیاتی طور پر عربی کی طرف مائل ہیں یہ اتنی مضبوط قوت ہے جس کے سامنے تمام مشکلیں کوئی وقعت نہیں رکھتیں۔
۲۔ ہم انگریزی زبان کو اس لئے ترجیح دیتے ہیں کہ ہم نے اسے سیکھا ہے اور دفتری زبان بنانے میں سہولت تو ہو گئی۔ لیکن روحانی اور نفسیاتی طور پر ہم اس سے متنفر ہیں۔ کیونکہ یہ اس قوم کی زبان ہے جس نے دو صدیوں تک ہمیں غلام رکھا۔ اگر ہم نے اسے قبول کیا تو ہم ثقافتی طور پر مکمل غلام رہیں گے۔ سیاسی غلامی سے ثقافتی غلامی زیادہ خطرناک ہے۔

۳۔ ہم اور بھارت والے بیک وقت آزاد ہوئے انہوں نے اپنی مذہبی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا ہے جو تقریباً وہ زبان ہے۔ ہماری مذہبی زبان زندہ جاوید زبان ہے جو اسلامی تہذیب و ثقافت کے بے انتہا خزانے

اپنے اندر سمونتی ہوئی ہے۔

۴۔ سنسکرت کو عربی سطح پر آنے میں کئی سال اور کروڑوں روپے خرچ کرنے ہوں گے ان مشکلات کے باوجود حکومت ہند نے اسے سرکاری زبان تسلیم کیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہندو کا اتحاد و اتفاق صرف اسی سے ممکن ہے۔

۵۔ اسرائیل نے عربی حکومت (فلسطین) کے قلب میں عبرانی کو اس لئے سرکاری زبان کا درجہ دیا کہ یہوڈا ایک مرکز پر جمع کرنے کے لئے اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔

۶۔ کسی زبان کو سرکاری اور رسمی بنانے کے لئے قوم اور زبان کی نفسیاتی اطراف و جوانب کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ آج ہم عربی زبان پر اس طرح قادر نہیں جس طرح انگریزی پر قادر ہیں تو نہ سہی لیکن آنے والی نسل روحانی جذبے کے ساتھ اس میں جلدی صلاحیت پیدا کر لے گی۔

۷۔ کون ہے جو عربی زبان پاکستان میں لایج کرنے پر اعتراض کرتا ہے۔ چند انگریزی خوانوں کے علاوہ ساری قوم اسے صدق دلی سے چاہتی ہے۔ اس کے برعکس سنسکرت کو تمام اہل ہند پسند نہیں کرتے لیکن قومی مفاد کی خاطر خاموش ہیں۔

۸۔ ہر پاکستانی اپنی علاقائی زبان عربی پر قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔ ورنہ عربی کے علاوہ کوئی بھی صوبہ دوسری زبان کے انتخاب پر اعتراض کر سکتا ہے۔

۹۔ کچھ لوگ اردو کے حامی ہیں لیکن بنگالی سخت مخالف ہیں۔ البتہ عربی پر انہیں اعتراض نہیں۔ ملک کے دونوں بازوؤں کا اتحاد صرف عربی سے ہی ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ عربی کے مخالفین یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ عربی زبان مشکل ہے لہذا اسے اپنانے میں کافی وقت ضائع ہو جائے گا۔ مگر لسانی اعداد و شمار سے صاف ظاہر ہے کہ بنگالی اردو اور دیگر علاقائی زبانیں عربی سے متاثر ہیں۔ ان میں ۳۰ سے لے کر ۵۰ فیصد تک عربی کے الفاظ موجود ہیں۔ اس حالت میں عربی غیر مانوس زبان نہیں جیسا کہ انگریزی ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کے لئے اردو اور بنگالی دونوں کو بیک وقت تسلیم کر لیا تو اس فیصلہ سے انگریزی کو فائدہ پہنچے گا۔ انگریزی کی گردن صرف عربی سے توڑی جاسکتی ہے۔

۱۱۔ اگر ہم نے انگریزی زبان کو اپنا یا تو لازماً اس کے ادب اور ثقافت کو بھی اپنائیں گے اس کے برعکس عربی زبان اختیار کرنے سے اسلامی ثقافت اور تعلیمات سے ہم کنار ہوں گے۔

مؤلف کی پیشین گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ انگریزی اخلاق و عادات کا مالک ہو گیا انگریزی نے ہماری زبانوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ ایک انگریز لکھتا ہے: "پاکستانی زبانوں میں مشکل سے آپ کو ایک جملہ ایسا ملے گا جس میں انگریزی کا کوئی لفظ استعمال نہ ہوتا ہو۔" ہماری نوکر شاہی جو علم و عرفان سے اکثر ہماری ہوتے ہیں انگریزی زبان سے اپنی کمزوری اور جاہلیت کو چھپاتے ہیں:۔

بہترین سیرت کتب پر ایوارڈز

وزارت مذہبی امور نے بہترین "سیرت کتب" پر انعامات کے لئے درج ذیل دو مقابلوں کا اعلان کیا ہے

بین الاقوامی سیرت بک ایوارڈ

تین انعامات -/ ۱۵۰۰۰ امریکی ڈالر -/ ۱۱۰۰۰۰ امریکی ڈالر اور -/ ۵۰۰۰ امریکی ڈالر کے مساوی اردو انگریزی، عربی، فارسی اور دیگر دنیا کی ممتاز زبانوں میں ۱۲ ربیع الاول ہجری ۱۴۰۳ (۲۹ دسمبر ۱۹۸۲ء) کی تحسیر کی ہوئی اور شائع کی گئی تین بہترین سیرت کتب پر دئے جائیں گے۔

پانچواں قومی سیرت بک مقابلہ

دو انعامات اردو اور انگریزی میں -/ ۲۵۰۰۰ روپے ہر ایک کے لئے اور پاکستان کی تمام علاقائی زبانوں میں ہر ایک کے لئے -/ ۱۰۰۰۰ روپے کے انعامات ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۲ ۱۱ ربیع الاول ۱۴۰۳ گزشتہ ایک ہجری سال کے دوران شائع کی گئی سیرت کتب پر دئے جائیں گے اور جو مقابلے میں شامل ہونے والی کتابوں میں سے بہترین قرار دی گئی ہوں جو نصابی مواد سے مبرا اور غیر معمولی اعلیٰ تحقیق اور ادبی درجہ کی حامل ہونی چاہئیں۔ انٹریز ہمراہ شائع شدہ کام کی دس کاپیاں ہر مقابلہ کے لئے علیحدہ پر فیسر آئی۔ اے۔ سعید ڈائریکٹر (سیرت) وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان، اسلام آباد کو ۲۸ فروری ۱۹۸۳ء تک پہنچ جانی چاہئیں۔

کتابوں کے پکیٹ پر مقابلہ کا نام جس کے لئے انٹری دی جا رہی ہے، کا حامل ہونا چاہئے۔ مزید معلومات کے لئے اسلام آباد فون ۲۸۵۶۲ پر رابطہ قائم کریں۔

پروفیسر آئی۔ اے۔ سعید (ڈائریکٹر سیرت)

وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان اسلام آباد

پی آئی ڈی اسلام آباد نمبر ۳۴۴/۹۰

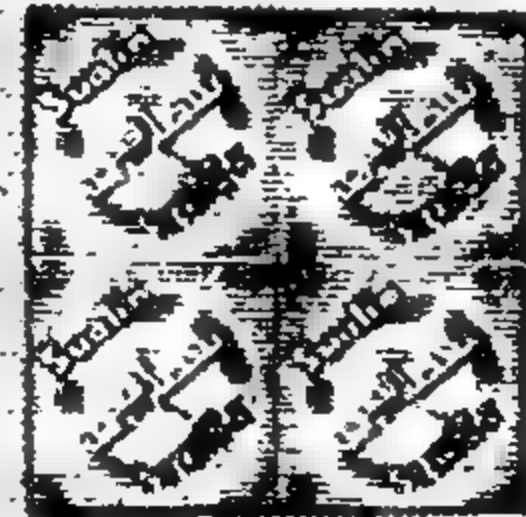
مناسب احتیاط اور سعالین کے بروقت استعمال سے
ان تکالیف کا تدارک کیا جاسکتا ہے۔ جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ
سعالین نزلہ، زکام اور کھانسی کا مفید علاج بھی ہے
اور ان سے بچاؤ کی تدبیر بھی۔

سعالین

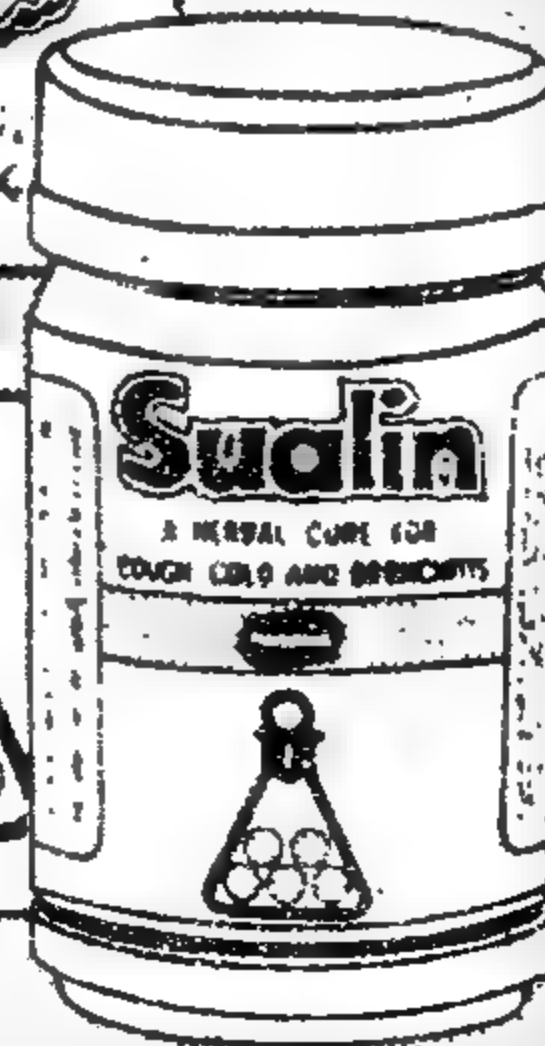
نزلہ، زکام اور کھانسی کی مفید دوا

نوزو
ناک کے دھم،
سوزش اور بندش
کے لیے مفید۔
ایک چھوڑناک
کھول دیتی ہے۔

میر، دوسما، وقف، پاکستان

ہمدرد

اصلاح نفس

اور

اصلاح معاشرہ

فرمایا۔ اس عالم میں بہت سی چیزیں جن کو آدمی دیکھتا نہیں مگر ان کے وجود کا یقین رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں نظر نہیں آتیں مگر ان کے آثار اس طرح ہویدا و غیاں ہیں کہ آدمی ان کے وجود کو ماننے پر مضطر و مجبور ہے۔ مثلاً ہوا ہے کہ آدمی ہوا کو دیکھتا نہیں مگر اس کے اثرات دکھائی پڑتے ہیں۔ پتے ہلتے ہیں، ٹہنیاں ہلتی ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ نیرو بدن کو لگتی ہے۔ جیسی ہوا ہوتی ہے گرم یا سرد اس کا احساس ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ گرم ہوا چل رہی ہے یا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔

اسی طرح سردی کو آدمی دیکھتا نہیں مگر اس کا اثر آدمی کے بدن پر ہوتا ہے تو کبل لحاف اوڑھتا ہے اسی طرح جب گرمی کا احساس ہوتا ہے تو پنکھا جھلنے لگتا ہے۔ کپڑے اتار دیتا ہے وغیرہ۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یقیناً وجود ہے بلکہ جملہ مخلوقات کا وجود انہیں کے وجود کا پیر تو و مظل ہے اور تمام اشیا۔ انہیں کے موجود کرنے سے موجود ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنے آثار سے بالکل ہویدا اور ظاہر ہے تاہم ان کو کوئی یہاں ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اس لئے کہ یہ دار دنیا اس کا محل نہیں ہے۔ آخرت میں مومن کو ذاتِ عالی کا دیدار ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر کسی نعمت میں حظ و لطف نہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرة الی ربہا ناظرة۔

آخرت میں مومن ان آنکھوں سے دیکھے گا مگر یہاں نہیں دیکھ سکتا بلکہ اس کے ذات و صفات کی کامل معرفت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے وہ درجہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ درجہ الوداد ثم درجہ الوداد ہے۔ وہ ذات وہم و تصور سے بالاتر ہے۔ ہاں اس کے آثار البتہ ظاہر و باہر ہیں۔ جملہ مخلوقات ان کے وجود پر دال ہے اس مضمون کو ایک اعجازی نے نہایت عمدہ طریق سے بیان کیا ہے کہ

البعرۃ تدل علی البعبس و آثارا لقدم
تدل علی المسیر فالسما و ذات الابرار
والامرین ذات الفجاء کیف لا تدل
علی الاطیف الخبیر

مینگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے، نشانات
قدم چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں تو یہ برجوں
والا آسمان اور یہ کشادہ زمین اپنے صانع
لطیف و خبیر پر کیوں نہ دلالت کریں گے۔

برگ درختان سبز و رنظر ہوشیار
ہر ورقے دفتر لیست معرفت کو گار
خود انسان کے اندر بہت سی چیزیں مستور ہیں۔ اور ہم اس کے وجود کا یقین کرتے ہیں۔ مثلاً بھوک،
پیاس، غم، خوشی وغیرہ سب چیزیں اس کے اندر موجود رہتی ہیں۔ ہم ان کو دیکھتے تو نہیں مگر ان کے وجود کا
یقین کرتے ہیں۔ پس جب ہم اپنے اندر کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس ذات لطیف و خبیر کو کیسے
دیکھ سکتے ہیں؟ اور جیسے ان چیزوں کو نہ دیکھنے کے باعث، ان کے آثار سے وجود کا یقین کرتے ہیں۔ اسی
طرح آثار و آیات سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین رکھتے ہیں۔

اسی طرح آدمی کے اندر اچھے برے اخلاق بھی مستور ہیں۔ مگر انہیں دیکھا نہیں جاسکتا۔ البتہ آثار سے
پتہ چل جاتا ہے۔ کہ اس کے اندر یہ خلق موجود ہے۔ انہیں علامات و آثار کو دیکھ کر اس کی جڑ اور منشأ کو آدمی
سمجھ لیتا ہے چنانچہ مشائخ محققین اس معاملہ میں مہارت نامہ رکھتے ہیں۔

مثلاً کسی کے اندر تکبر کا مرض ہے یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا، خواہ اپنے علم پر ہو، یا اپنے عمل پر، یا حسب
نسب پر ہو یا عبادت و ریاضت پر یا مال و دولت پر نانہ و مغرور ہو۔ کوئی دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا اس
لئے کہ یہ قلب کا فعل ہے اور قلب کے فعل پر دوسرا آدمی کیسے مطلع ہو سکتا ہے۔ مگر جب اس کے آثار ظاہر
ہوں گے تو ہر عاقل و بصیر دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ شخص متکبر ہے۔ مثلاً یہ کہ ترفع و بڑائی کی باتیں کرتا ہے یا اپنے
انسان و احباب پر تقدم اختیار کرتا ہے اور ہر مجلس میں مقام صدارت پر ہی بیٹھتا ہے۔ اپنے قول و عمل سے
اس کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو ہر شخص اس کی باتوں کو سن کر اور اس کے افعال کو دیکھ کر یہ کہہ دے گا کہ یہ
متکبر شخص ہے اور مرض کبر میں مبتلا ہے۔

اسی طرح غصہ کا مرض ہے کہ کسی سے طبیعت کے خلاف بات ہو گئی تو دل میں انتقامی جذبہ ابھرتا ہے
بیجانی کیفیت ہوتی ہے مگر یہ دل ہی دل میں رہے تو کچھ نہیں لیکن جب اس کا اثر باہر آجائے، رگیں پھول
جائیں، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جائیں اور زبان سے اناب و شتاب باتیں نکلنے لگیں، گالی گلوچ بکنے لگے تو
ہر آدمی کہے گا کہ اسے غصہ کی بیماری ہے۔

اسی طرح کینہ و حسد بعض کی بیماریاں ہیں۔ یہ سب امراض قلب ہیں جو قلب میں مستور ہیں۔ یوں آدمی

ذرا غور رہو۔ تو اپنے امراض کو سمجھ سکتا ہے مگر غفلت کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ البتہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اس کی طرف مستوجہ فرما دیتے ہیں۔ اور اس کو عیوب نفس اور رذائل کا بصیر بنا دیتے ہیں۔ اور جب بصیرت حاصل ہو جاتی ہے تو اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔ اور خودی و انانیت فنا ہو جاتی ہے۔ میرا ہی ایک شعر ہے

کھل گئی جب سے چشم بصیرت
اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم

رذائل کا ہونا کچھ بعید نہیں۔ انسان غطاؤسیان سے تو مرکب ہی ہے۔ فضائل و رذائل کا مجموعہ ہے اور رذائل کے ہونے میں بھی بڑے مصالح ہیں در نہ مجاہدہ کس چیز کا ہوتا۔ پھر تعجب کی بات کیا ہے۔ مگر یہ کہ آدمی اصلاح کرنے کا مکلف ہے لہذا اس کی سعی کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ اگر یہ رذائل باقی رہے اور اسی میں آدمی مرقوم رہے تب پہنچا دیں گے۔

مثلاً بد نظری کا مرض ہے تو باوجود خواہش کے نامشروع نشے کو دیکھنے سے روکے۔ ہزار جی چاہے مگر نظر نہ اٹھائے۔ مجاہدہ کرے کچھ دنوں کے بعد یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ بد نظری ایسی بری بلا ہے کہ زنا تک پہنچا دیتی ہے اسی بنا پر خود اسے زنا کہا گیا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا تو فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری مجلسوں میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا کا اثر ٹپکتا ہے تو اس نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ فرمایا نہیں، مگر مومن کو نور فراست دیا جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔

ایسے ہی تکبر کا مرض ہے۔ غصہ کا مرض، اس میں اپنی زبان کو روکے اور کوئی فعل ایسا نہ کرے جو دوسرے کے لئے مسخر ہو یعنی ان اہل حق کے آثار سے آدمی اگر اپنے کو بچانے کا توجہ اور منشا رجو قلب و نفس میں مستور ہے وہ مضلل ہو جائے گا۔

آج کل عجب حال ہے ان باتوں کی طرف ذرا التفات نہیں۔ بدگمانی، تحسّس، غیبت عام ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے منع فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا

اے ایمان والو! بہت گمان کرنے سے بچو۔

مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا

یقیناً بعض گمان گناہ ہوتا ہے اور تحسّس نہ کرو

نَجَسٌ ۚ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو۔

مگر دیکھ لیجئے کہ آج اس آیت پر کتنا غفل ہو رہا ہے۔ ہر مقام پر غیبت کا بازار گرم ہے اور اسے تو یہ

مرض شغل مجلس ہو گیا ہے اور بدگمانی اور تحسین تو غیبت کے مقدمات ہیں ان کا شائع ہونا بھی مخفی نہیں ہے چنانچہ بدگمانی کا واقعہ حضرت مولانا مٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔

ایک آدمی چلا جا رہا تھا ایک دوسرے آدمی نے اسے دیکھ کر سمجھا کہ ہمارا دوست جا رہا ہے بعض دفعہ ایسی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جب قریب گیا اور چہرہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارا دوست نہیں ہے تو اپنی اس غلط فہمی پر اس کی زبان سے لاجول ولاقوۃ نکل گیا اور کہا میں نے سمجھا تھا کہ ہمارا خال دوست ہے۔ بتائیے یہ کون سی فحش کی بات تھی؟ مگر کیا ہوا سنئے۔ اس آدمی نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے مجھے شیطان سمجھ کر لاجول پڑھا اور بات تیر کرنے لگا۔ بہتیرا عذر کیا مگر ایک نہ مانا اور یہی کہتا رہا کہ تم نے مجھے شیطان سمجھا جمی تو لاجول پڑھا جب بات بہت بڑھنے لگی تو وہ کسی طرح جان بچا کر بھاگا۔

دیکھئے، یہ ہے بدگمانی کا کدو شتم۔ آج کل اوہام و خیالات پر احکام کا ترنم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہو رہے ہیں مگر اسے کم کرنے والے بہت کم ہیں۔ تلو کو باہم جوڑنے والوں کی کمی ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس کے لئے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے تاکہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں اور باہمی نزاع و فساد ختم ہو جائے مگر اب زیادہ لوگ ایسے ہیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کر کے فسادات میں اضافہ کر دیتے ہیں اور دوتھک پھیل دیتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہونا تو یہ چاہئے کہ آپس کے نزاعات و فسادات ختم کریں، تعلقات کو توڑنے کی بجائے جوڑیں۔ ہمارا ہی ایک شعر ہے۔

رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھپاتے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بھائیے
فساد کے ختم ہونے کی بہتر صورت یہ ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کی جائے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ قلوب میں تواضع پیدا ہو جائے تو نزاعات و فسادات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ جب ہر آدمی دوسرے کو اپنے سے برتر سمجھے گا تو اگر اس سے کوئی ناگوار بات ہو جائے گی تو درگزر کرے گا اور اپنے کو اس سے زیادہ مستحق سمجھے گا۔ اور اس سے معافی مانگے گا۔ تو پھر فساد کیسے بڑھے گا بلکہ ہو گا ہی نہیں اور ہو گا تو حد کے اندر رہے گا۔

راحمد للہ! میرے اندر یہ بات ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے اذیت پہنچ جائے بلکہ اذیت کا مجھے خیال ہو جائے کہ شاید میری اس بات سے تکلیف پہنچی ہو تو وجہ تک اس سے معافی مانگ نہیں لیتا چہن نہیں ملتا۔ مجھے احمد للہ معافی مانگنے میں ذرا عار نہیں خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ تواضع کا معاملہ فرمایا ہے تو ہمہ شما کا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا حال ہونا چاہئے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی چاہئے۔ نبی پر ایمان

محبت کا یہی تقاضا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ تَوْبِہٖ اتِّبَاعِ ہر شان و شعبہ میں ہوتا ہے۔ ظاہر میں، باطن میں، اخلاق میں معاملات میں، اخلاق میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کریں بلکہ اس میں اور زیادہ اتباع کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اسی غرض کے لئے ہوئی ہے۔

حدیث پاک میں ہے:- بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ یعنی مکارم اخلاق کی تکمیل و تنہیم کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ مگر آج کل اصلی اخلاق تو کیا رسمی اخلاق بھی نہیں۔ زبان سے بھی ہمدردی و غمخواری کی باتیں عنقا ہو گئی ہیں۔ اخلاق کی حقیقت تو کیا اس کی صورت بھی باقی نہ رہی۔ مثلاً یہ کہ کسی پر کوئی مصیبت پڑی ہو تو اس کے سامنے رنج و غم کا اظہار ہی کر دیں۔ مگر اب دن بدن یہ چیزیں بھی کم ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے باہمی الفت و محبت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب دل میں کسی کا پاس و لحاظ نہ رہے گا۔ خوشی غمی میں کسی سے کوئی تعلق اور رشتہ نہ رہے گا تو ظاہر ہے فساد سارے عالم میں عام ہو جائے گا جو روکے نہ رکے گا جیسا کہ ہمارے زمانہ میں مشاہد ہے۔

ہاں تو میں نے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ اگر تواضع کی صفت و عادت اپنے اندر پیدا کر لی جائے تو باہم اتفاق اتحاد کا ہو جانا آسان ہے اور یہ تواضع بھی قلب کا فعل ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار جب نمودار ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص متواضع ہے۔ مثلاً اپنے بھائیوں کے سامنے جھک کر معاملہ کرنا، نرم بات کرنا، غفو و درگزر کرنا وغیرہ۔

چنانچہ اکابر کے غفو و درگزر کے بہت سے واقعات کتابوں میں درج ہیں۔ ان کا مطالعہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر عرض ہے کہ:-

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ لوگ ان کو ریاکار کہنے لگے۔ ایک مرتبہ وہ سجدہ میں تھے کہ کچھ لوگوں نے ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جس کی وجہ سے چہرہ بری طرح سے جل گیا مگر انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اس کا احساس ہوا پوچھا یہ کیا ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں نے یہ ناشائستہ حرکت کی ہے۔ تو آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حالانکہ اس جلنے کی تکلیف عرصہ تک رہی۔

سیحان اللہ! یہ حال تھا ہمارے اکابر کا۔ نماز کا حق تھا اس کا کیسا حق ادا کیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مناجات کر رہے تھے کہ سر اور چہرہ جلنے کا احساس تک نہ ہوا اور پھر مخلوق کے سامنے کیسا معاملہ فرمایا کہ ان لوگوں کو معاف فرمادیا۔ یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔

اسی طرح حضرت بابیرید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اوپر سے کسی نے راکھ ڈال دی۔ اور سب راکھ حضرت شیخ کے سر پر پڑی۔ سب کپڑے خراب ہو گئے۔ تو فرانسے کے احمد رضا مریدین نے پوچھا کہ آپ احمد رضا کس بات پر فرما رہے ہیں۔ ان پر بدر عافرا ویجے تو فرمایا کہ جو سر راکھ برساتے جائے پامستحق تھا اس سے راکھ پر اکتفا کر لیا جائے تو شکر کا مقام نہیں ہے۔

سبھی ان شاء اللہ یہ مقام توفیق ہمارے سہل کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے طریق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
حضرت شاہ غلام علی مجددی مولانا خالد رومیؒ کو لکھتے ہیں کہ

”کسی سے انتقام لینا ہمارے آپ کے لئے مناسب نہیں ہے۔ میرے حضور صوفیہ کی ایک ادنیٰ عادت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اِدْ ذَنْمَ بَاتِنِ حَتَّىٰ اُخْسَ لِعِنِّ بَرَانِی کی مدافعت عمدہ خدمت اور اچھا فی کے ذریعہ کرو“

ہمارے اکابر نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین و دنیا کی ہر توفیق عطا فرمائی۔ اور دنیا اب تک ان کو یاد دلائی ہے۔ چنانچہ سیدنا فاضل رحمۃ اللہ علیہ جو امت محمدیہ کے بہت بڑے آدمی سمجھے گئے ہیں اپنے وقت کے قطب تھے ان کا واقعہ ہے کہ

ایک بار ایک گروہ فقرائے ناتوان تھے ہونی ان سب نے آپ کا لیاں دیں اور کہا کہ اے غور (کائنات) اے جمال، اے عزائم حیروں کو حلال کرنے والے۔ اے قرآن تبدیل کرنے والے۔ اے ملکہ۔ اے کئے یا آپ نے اسی وقت اپنا سر کھنکھناتے ہیں برسی کی۔ اور کہا اے میرے سردار و اچھے۔ اے لڑھکی ہو جاؤ۔ مجھے تمہارے علم سے ہی امید ہے اور ان کی دست برداری فرمائی۔ جب آپ نے اس خوشامد بجا سے ان کو عیب نہ کر دیا تو ان سب نے کہا کہ تم نے تم سے زیادہ کسی فقیر کو متحمل نہیں دیکھا کہ اتنا کچھ ہم نے کہہ سنا یا مگر تم متغیر نہ ہوئے۔ آپ نے کہا یہ سب تمہاری برکت اور عنایت ہے۔ پھر اپنے جبابہ سے فرمایا کہ اس واقعہ سے ہم کو راضی ہوئی۔ انہوں نے اپنے جی کی بھڑاس ہم پر اتاری۔ دوسروں کے مقابلہ میں ہم ہی اس کے زیادہ مناسب تھے۔ ممکن تھا کہ یہ باتیں وہ کسی اور سے کہتے اور وہ متحمل نہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ تو معلوم ہو گا کہ کتنے عفو و درگزر توفیق و انکسار کے واقعات ہیں۔ آج اگر ہم لوگوں کو وہ واقعات مستحضر ہوں تو بڑی عبرت و نصیحت ہو۔ چنانچہ کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی مہمان ہوا۔ آپ نے اسے کھلایا پلایا اور سونے کا انتظام فرمایا تو جس حجرے میں انتظام فرمایا تھا باہر سے اس کی کنڈی لگا دی۔ کہ صبح آکر

کھول دیں گے۔ باہر سے کنڈی بند تھی اس لئے حجرے ہی میں بستر پر پاخانہ کر دیا۔ جب صبح ہوئی کنڈی کھلی ہوئی
اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ نے کھڑی تو یہودی فوراً کھسک گیا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال
دیکھا تو خود بنفس نفیس بستر اٹھایا اور وہوئے لگے۔ صحابہ بڑھے اور اس خدمت کو انجام دینے کی
درخواست کی۔ تو فرمایا، نہیں بھائی وہ میرا جہان تھا اس لئے بستر میں ہی دھوؤں گا، بہت اصرار کے
بعد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ پانی ڈال دو۔ چنانچہ صحابہ پانی ڈال دے تھے اور حضور پاک صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم بستر صاف فرما رہے تھے۔

ادھر حبیب جہان کچھ دور گیا تو اپنی تلوار یا وائی جس کا دستہ سوئے کا تھا اب سوچنے لگا کہ کیا کرنا
چاہئے۔ شرم و ذلت سے طبیعت رکتی تھی کہ جبری حرکت کر کے آیا ہوں تو گ کیا کہیں گے، اور عرض وہ
حب مال کا یہ تقاضا تھا کہ واپس چنا چاہتے وہ نہ بہت نقصان ہوگا۔ بہر حال یہی غالب آیا اور گیا تو
دیکھا کہ پیغمبر و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کے پاخانہ کو دھو رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر بہت متاثر
ہوا اور کلمہ پڑھ لیا۔

اب دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے بھی بستر دھوا سکتے تھے مگر خود دھویا۔ جہاں اللہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے۔ اللہ اکبر۔

دوسرا واقعہ ہے۔ کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے چھتری سے آٹھ سے
اوپر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ کسی کا کچھ حق میرے قسم سے ہو تو یہاں ہی
لے لے، اور اگر کسی کو کوئی شکایت پہنچی ہو تو یہاں ہی بدلہ لے لے۔ چنانچہ وہ صحابی تھے اور کہا کہ فلاں موقع
پر جناب نے چھتری سے میرے بدن میں کوٹھ دیا تھا۔ لہذا اس سے مجھے شکایت پہنچی تھی اس کا بدلہ لوں
گا۔ تو فرمایا کہ بخوشی تم کو اجازت ہے۔ صحابی نے کہا اس وقت میرے بدن پر فتنہ نہیں تھا اور ایک کڑیا پہنے
ہوئے ہیں۔ لہذا آپ اپنا گونا گوارہ مجھے تب بدلہ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کھڑا ہوا اور دیا
اور فرمایا تم میرا اختیار ہے۔ صحابی نے بڑھ کر ہر نبوت کو چوا اور کہا میری کیا بھائی ہے کہ بدلہ لوں۔ مگر میری
مدت سے یہ خواہش تھی کہ ہر نبوت کو بوسہ دوں۔ اس لئے ایسا کیا۔

ایسا غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی شان تھی کہ ایک اہل حق سے اس طرح موازنہ فرما
رہے تھے۔ بیشک نبی کی یہی شان ہوتی ہے۔ اور اہل خوف و عزت کا یہی حال ہوتا ہے۔ آپ یہی اصول
حسد نہ چھڑ کر ہم سے جدا ہوئے۔ ہم اس پر جب تک عمل پیرا ہوں گے وہاں ہمیں رہیں گے۔ اور جب اس سے
چھوڑ دیں گے تو خدا و مزاح کے شکار ہو جائیں گے جیسا کہ آج مشاہد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو

عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بحسب سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ اجمعین۔

اب تیسرا واقعہ سنئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن سقہ یہودی کا قرض دینا تھا۔ وہ تقاضا کے لئے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کی چادر اتار لی اور کڑتا پکڑ کر سختی سے بولا۔ عید لمطلب کی اولاد بڑی نادہند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جھڑکا اور سختی سے جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے رہے۔ اس کے بعد عمار روق سے فرمایا کہ عمر! تم کو مجھ سے اور اس سے دوسری طرح سے برتاؤ کرنا چاہئے تھا تم مجھے کہتے کہ ادائیگی ہونی چاہئے اور اسے کہتے کہ تقاضا اچھے لفظوں میں کرنا چاہئے پھر زید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابھی تو وعدہ میں تین دن باقی ہیں۔ پھر حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ جاؤ اس کا قرض ادا کرو اور بیس صلغ زیادہ دینا کیونکہ تم نے اسے جھڑکا ہے۔

سبحان اللہ! کیسی تعلیم تھی اپنے اصحاب کو جس کی وجہ سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر پہنچے اور ان کے نفوس کا کامل تزکیہ ہوا۔

ان واقعات میں ہمارے لئے بہت ہی عبرت و نصیحت ہے کہ ہمیں بھی ایسے مواقع پر ایسا ہی معاملہ کرنا چاہئے اور لوگوں کو اسی قسم کی تعلیم کرنی چاہئے۔ اگر آج ان باتوں پر عمل ہو تو پھر اصلاح عام ہو جائے اور دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔

بقیہ ۳۳ تحریک روشنیہ

مذکورہ آیات میں بایزید نے چند دعوے کئے ہیں۔

اولاً یہ کہ اس نے اپنے اور مریدوں کے گناہ اللہ تعالیٰ سے بخشوا لئے ہیں۔

ثانیاً یہ کہ اس نے اپنے اوپر اور اپنے مریدوں پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل کرائی ہیں۔

ثالثاً یہ کہ حدیث نبویؐ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنے اوپر اور اپنے مریدوں پر رحمتیں اور برکتیں بھیجوائی ہیں۔

رابعاً یہ کہ وہ قیامت کے دن اپنے لئے اور اپنے مریدوں کے لئے ایک امتیازی شان اور قابل رشک مقام کا مدعی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے مریدوں کو "خوف خاتمہ" سے بالکل مامون کر دیا ہے اور اہل بہشت ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام سے امتیازی شان کے حامل ہونے کا دعویٰ الگ ہے۔ اس لئے حضرت اخوندزادہ نے بارگاہِ انوار علیہ نے اس ضمن میں اسلامی عقائد و مسائل کی تبلیغ و ترویج کرتے ہوئے مسلمانوں کی بروقت صحیح رہنمائی کی۔ چنانچہ فرمایا

"گاہی پیران خود را خدائی گویند و بعضے پیغمبری گویند۔ و بعضے مامون از خوف خاتمہ و اہل بہشت یقین می دارند و بعض معتقد است کافر و اگر داند (تذکرۃ الابرار و الاشرار ۱۳۸)

ترجمہ: کبھی اپنے پیروں کو خدا کہتے ہیں اور بعض ان کو خوف خاتمہ سے مامون اور اہل بہشت یقین کرتے ہیں اور ان مفقورات پر کافر موبہات ہیں۔

بجواب محمد عبدالرشید صاحب جیدہ آبادی
آئی۔ اے۔ ایس۔ (ریٹائرڈ)

کسبِ دنیا اور طلبِ دنیا میں فرق

اسلام کسبِ حلال سے منع نہیں کرتا بلکہ اس پر زور دیتا اور اس سے فرض قرار دیتا ہے کہ آدمی حصولِ معاش میں حلال اور حرام کی تمیز کرنے اور حد و مقررہ سے آگے نہ نکلے۔ حُبِ دنیا یعنی دنیا کی محبت سے منع کیا گیا ہے۔ کہ یہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حُبِ دنیا جو حرام ہے اس سے مراد دنیا کو "معاذ" سے قطع نظر کر کے دنیوی زندگی کو بالذات محبوب و مطلوب بنانا ہے۔ ورنہ مالی اور دنیاوی نفسِ محبت تو طبعی اور خدا داد ہے۔ اسلامی معاشیات کے منافی وہ حبِ دنیا ہے جسے جدید معاشیات نے کسی نہ کسی درجہ دین اور معاد سے کاٹ کر بالذات محبوب و مطلوب بنا رکھا ہے۔ ورنہ نفسِ کسبِ دنیا تو اسلام کی معاشی تعلیمات کی رو سے بعض قیود کے ساتھ ضروری ہے۔ شریعت کی رو سے تجارت کرنا فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح زراعت کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ کیونکہ زندگی موقوف ہے ان چیزوں پر پس ضروریاتِ زندگی (معاش) کی تکمیل فرض کفایہ ہے۔ اور فرض کفایہ یہ ہے کہ بعض کے کرنے سے وہ کام بقیہ لوگوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائے۔ ورنہ سب پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اسلام کسبِ دنیا سے منع کرتا ہے۔ قرآن نے تو دوزی کہنے اور تلاشِ معاش کو "اللہ کا فضل" تلاش کرنا قرار دیا ہے۔ بھلا اس سے کون منع کر سکتا ہے۔ البتہ محبتِ دنیا اور اس میں استغراق جانتے نہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان آخرت سے غفلت برتے۔ ظاہر ہے کہ ہزاروں سال بلکہ نہ ختم ہونے والی ابدی زندگی کے مقابلہ میں ساٹھ ستر برس کیا، سو دو سو برس یا عمرِ نوح ہی کوئی بساط کھٹی کہ بذاتِ خود اس کے کسی مسئلہ کو اتنی اہمیت دی جائے اور اس کو اس درجہ مشکل اور لاینحل سمجھ کر زندگی کا ہر لمحہ اور ہر نفس اس کے لئے وقف کر دیا جائے۔ اسلام کی نظر میں تو دنیا کی اس زندگی کے وہی مسائل لائقِ التفات ہیں جن کا دامن واسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طرح اور کسی نہ کسی درجہ میں آخرت سے بندھا ہوا ہو۔ یہ تو معاشی مسائل اور مشکلات کا سب سے پہلا اسلامی اصول ہوا۔ کہ دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی غیر فانی زندگی یا معاش کو معاد کے ساتھ جوڑنے اور بالکلہ اس کے تابع اور اس کے ماتحت کرنے کی صورت

معاشی مسائل و مشکلات اس معنی میں اور اس حد تک سرے سے مسائل اور مشکلات ہی نہیں رہتے جس معنی میں اور جس حد تک "غیر معاویہ" معاشیات نے ان کو سمجھ اور بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ خدا کا خلیفہ اور امین کا منصب دے رکھا ہے اس لئے لازم تھا کہ خلافت اور امامت کے فرائض منصبی کی ادائیگی کے بقدر اس کو ارادہ کی آزادی اور اختیار بھی عطا ہوا۔ اور اسی آزادی اور اختیار سے وہ اپنی دنیوی زندگی یا معاشی حاجتوں کی سربراہی میں کام لیتا۔ مگر خدا کا خلیفہ اور بندہ رہ کر نہ کہ خدا کا منکر ہو کر۔ ارشاد خداوندی ہے :-

"تمہارے اموال اور اولاد تم کو خدا کی یاد اور اطاعت سے غافل نہ کر دیں جو ایسا کریں گے وہ گھاٹے میں رہنے والے ہوں گے" (منافقون رکوع ۳)

اسلام نے انسان کی انسانیت یا انکو بنی فطرت کو خلافت قرار دیا ہے اس کی تشریح تکمیل و تربیت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ زندگی کے تمام دائروں اور شعبوں میں افراد کو جبر سے نہیں بلکہ اپنے اختیار اور رضا سے خیر کو اختیار کرنے۔ اور شر اور گمراہی کو ترک کرنے کی زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہو اور خارجی پابندیاں کم سے کم ہوں پس اس درجہ میں کہ کسی فرد کی آزادی میں خلل نہ ہو۔ اس لئے حکومت کا کام انفرادی آزادی کی طرف اس حد تک نگرانی اور روک تھام کرنا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اپنے اپنے محل اور مقام کے اعتبار سے اپنی انسانیت کی تکمیل میں دوسروں کی مداخلت و مزاحمت سے محفوظ رہے۔ معاشی دائرہ میں ایک طرف حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے شہریوں میں ایک فرد بھی اتنا تنگ و سست نہ رہنے پائے کہ اسے یہ فکر لگی ہو کہ کل اس کے بچے کیا کھائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اغنیاء اور مالداروں کو اتنی آزادی نہ دے کہ وہ عیاشی اور اوباشی یا لہو لعب اور مسرفانہ عادتوں میں من مانے طور پر اپنا مال اڑاتے رہیں۔ ساتھ ہی ان کے مال سے قانونی اور جبری طور پر وہ اتنا حصہ وصول کرے جس سے دوسروں کی فاقہ کشی اور تنگ دستی دور کی جاسکے۔ مگر سرمایہ داری کو اپنی بنا کر حکومت کو اس کا بالکل حق نہیں کہ وہ زائد دولت رکھنے والے افراد کی زائد دولت سلب کر کے ان کو صرف دولت کے اختیاری فضائل و کمالات کے ان مواقع سے محروم کر دے جو وہ اپنے اختیار اور ارادہ سے کام لے کر انفرادی طور پر کر سکتے تھے۔ اور جس سے ان کے اصلی انسانی جوہر یا اختیاری فطرت اور اخلاقی جوہر کو جلالتی۔ البتہ حکومت کو اس کا نہ صرف حق حاصل ہے بلکہ اس کا فرض ہے کہ شراب و کباب اور دیگر منشیات رقص و سرود، سینما تھیٹر، جوا اور گھوڑ دوڑ بلکہ بیڑی اور سگریٹ تک کی نوعیت کے بیشمار رائج الوقت قصود بیاعت اور بے راہ رویوں کو قانوناً ناجائز قرار دے دے جن سے امیروں کو اپنا زائد از ضرورت پرچہ خیر خیرات، رفاہی امور اور صحیح انفاق کے بجائے ضرر رساں فضول خرچیوں میں اڑانے کی ترغیب و تحریص ہوتی ہے۔ اور جس سے معاشرہ کا نہ صرف دینی، روحانی اور اخلاقی قوام بگڑتا ہے بلکہ دنیوی و جسمانی

نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور معاشرہ ذہنی بے راہ روی اور تخریبی کاموں کی راہ پر پڑ جاتا ہے۔ غرضیکہ اسلام ایک بالکل مربوط اور متوازن معاشی نظام پیش کرتا ہے جو اشتراکیت اور برہمی انفرادیت کے مضر عناصر سے پاک اور ان کی خوبیوں کا جامع ہے۔ سرمایہ پرستی کے مضر اثرات کو دور کرنے کے لئے اسلام نے سلبی اور ایجابی دونوں طریقے اختیار کئے جن کی وجہ سے پہلے تو سرمایہ داروں کی کبھی اسلام میں جگہ ہی نہیں پاسکتی پھر جو کچھ سرمایہ پیدا ہوتا ہے اس پر ایجابی حدود اور شرائط عائد بھی کئے تاکہ توازن دولت قائم رہے۔

”کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ دولت تمہارے مالداروں کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے“ (سورہ حشر)
 اللہ تعالیٰ ہی کو دولت اور دولت کے مآخذوں کا حقیقی مالک قرار دیا گیا اور انسانوں کی حقیقی ذاتی ملکیت کی نفی کی گئی۔ وہ دولت کے محض امین ٹھہرائے گئے۔ ہماری اصطلاحی ملکیت کے معنی صرف تمتع کے حقوق کے ہیں۔ از روئے قرآن ساری دولت کو متاع کی حیثیت دی گئی ہے۔ ”متاع“ سے استفادہ کے لئے حدود و شرائط قائم کئے گئے اسلامی حکومت اس کی نگران قرار پائی تاکہ ”معاشی توازن“ اور سماجی انصاف برقرار رہے۔ مذہبی پیشوائی کے روپ میں مال کے ناجائز حصول کو ممنوع قرار دیا گیا۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنے خاندان کے لئے زکوٰۃ، صدقات و خیرات کو ناجائز قرار دے کر مذہبی اور معاشی اصلاح کی تاریخ میں ایک انقلابی قدم اٹھایا۔

پیدائش دولت صرف دولت اور تقسیم دولت پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کی گئیں۔ مثلاً سودی عناصر کو بے دخل کیا گیا۔ سود خور سرمایہ داروں کے خلاف ایک محاذ جنگ کا اعلان ہوا۔ سود کے سارے بقایا کو یک قلم منسوخ کیا گیا ذخیرہ اندوزی، احتکار اور اکتناز (زرا اندوزی) کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اور اس پر وعید فرمائی گئی۔ تباہ کن ناجائز اجارہ داری کا خاتمہ کیا گیا۔ خاص خاص ذرائع دولت کو ”مفاد عامہ“ کی خاطر حکومت کی ملک قرار دیا گیا۔ محفوظ اور ترقی پذیر سرمایہ پر سماجی تحفظ کا ٹیکس عائد کیا گیا۔ یعنی زکوٰۃ۔ اس کے منکرین کو دائرہ اسلام سے خارج ٹھہرایا گیا انہیں ارتداد اور بغاوت کا مجرم قرار دیا گیا جن کے خلاف جہاد واجب ٹھہرا۔ حالات غیر معمولی پیش آجائیں اور عام حدود کی پابندی اور زکوٰۃ عشر وغیرہ حاصل عام قومی احتیاجات کے لئے ناکافی ثابت ہوں تو اہل الرائے کا یہ فتویٰ ہے کہ مالداروں کے زوال میں زکوٰۃ کے سوائے بھی اہل حاجت کا حق ہے اور ہر پستی کے اغنیاء کا فرض ہے کہ اہل حاجت کی ضروریات کی تکمیل کریں۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دین میں اور بھکشا کو نیکی قرار دے کر گداگوں اور سانپوں کے ایک غیر ذمہ دار آوارہ منش اور نیکوں کے طبقہ کی پرورش کی جائے۔ ”سوال“ کرنے کو تو اسلام نے حرام کر دیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بھیک مانگنے والے بلکہ بھیک دینے والے بھی مجرم قرار دے گئے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ باوجود غنی اور توانا ہونے کے جو بھیک مانگتا ہے وہ جہنم کے انگارے جمع کرتا ہے۔

اسلامی نظریہ کے تحت بنیادی ضروریات میں نہ صرف ایسی غذا جو انسانوں کی زندگی اور ضروریات کا رکھنے کے لئے ناگزیر ہے اور ایسا لباس جو گرمی اور سردی میں صحت اور قوت کو برقرار رکھ سکے۔ اور ایسا مکان جو بارش اور گرمی و سردی کے مضرات سے محفوظ رکھ سکے۔ اور رہروں کی نظروں سے ان کی خلوت کی پردہ داری ہو سکے بلکہ طبعی ضروریات ہستی کہ کسی معذور و مجبور کے لئے کسی خدمت گار کی ضرورت ہو تو اس کی فراہمی تک بھی ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کے سریحی احکام کی رو سے والدین کے ساتھ احسان لازمی ہے۔ نیز اہل قربت۔ یتیموں۔ مسکینوں رشتہ داروں۔ ہمسایوں۔ دوستوں۔ ہمسافروں۔ لونڈی غلام اور خادموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ (سورہ نسا) معاشی احتیاجات کے معاملات میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا گیا بلکہ غیر مسلم پڑوسیوں اور ہم وطنوں کو بھی خاص صراحت کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔

منشار یہی ہے کہ معاشی مسائل کے حل میں مشترکہ اور عام سطح پر قرار رکھی جائے۔ سوشلزم یا کمیونزم کے برخلاف اسلام نے نظام معیشت کے عناصر میں حدود و حکم غیر متزلزل اور حکیمانہ بنیاد فراہم کی ہے۔ یہ بنیاد اس کے لئے انہیاتی تصورات اور عقائد اور ان سے پیدا ہونے والے اخلاقی اصول ہیں۔ اشتراک مقاصد کو یام خروج تک پہنچانا ہو تو اس کے لئے اسلام ہی کی روحانی اور اخلاقی بنیادوں کو تسلیم کرنا لازمی ہے۔ اسلام کی الہی حکومت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی نمونہ ہی انسانیت پر درستی افرا اور پائیدار نصفانہ معاشی نظام قرار دے کر رہا ہے۔ اس لئے اسلام ہی انسانیت کا روشن مستقبل ہے۔

اسلام کے بارے میں خود لینین کے اظہار خیال کا ذکر خالی اندر چسپی نہ ہو گا۔ وہ کہتا ہے:۔
 ”دنیا میں جب کبھی اعتدال قائم ہو گا تو اس کی صورت سوائے اسلام کے اور کہیں نہیں ہوگی۔
 کیونکہ اسلام کا نظام نوع انسان کی بقا کے لئے ایک بہترین ضمانت ہے۔“

مرکز آلہ سماعت

ایسٹرن آپٹیکل کمپنی

لکشمی بلڈنگ ایم۔ اے جناح روڈ

Hearing Aid Centre

Eastern Optical Co.

Lakshmi Building, M. A. Jinnah Road,
Karachi-0221 (Pakistan)
Telex No.: 24535 ESTOP PK.
Telephones: 22 62 87 — 22 89 44

اعلیٰ بناؤٹ
دل کشن و صنع
ولن فیبر رنگ کا
حسین امتزاج
دنیا کے مشہور

SANFORIZED

REGISTERED TRADE MARK

سینفورائزڈ یا رجسٹرڈ
سکرٹنے سے محفوظ

۲۰ ایس سے ۸۰ ایس کی سوٹ کی

اعلیٰ بناؤٹ

گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
ستار چیمبرز
۲۹- ویسٹ وارف کراچی

ٹیلیفون
۲۲۸۶۰۵ - ۲۲۳۹۳
۲۲۵۵۳۱

ملکیت :- آباد ملز

ڈاکٹر محمد حنیف صاحب - پروفیسر شعبہ دینیات
اسلامیہ کالج پشاور

مشاہیر علماء سر

مشائخ دیوبند کے فیض یافتہ عالم و فاضل شخصیت

مولانا **احمد حلیم** باجوڑی مدظلہ

غاندانی حالات | آپ کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں دانشکول کے مشہور ولی اللہ حضرت ولی محمد المعروف بہ مورزادہ ولی بابا رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ مورزادہ ولی کی اولاد "مورزادی خیل میاگان" کے نام سے مشہور ہیں۔ اور علاقہ باجوڑ اور مہمند میں مختلف مقامات پر کثیر تعداد میں آباد ہیں۔

۱۔ مورزادہ ولی بابا حضرت سید آدم بنوری (متوفی ۱۰۵۳ھ ۱۶۴۳ء) کے خلیفہ تھے۔ آپ کا شمار گیارہویں صدی ہجری کے مشاہیر اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ چونکہ بچپن ہی سے آپ پر نیکی کے آثار نمودار تھے اس لئے "دادو زاد ولی" کے نام سے مشہور ہوئے۔ مستجاب الدعاء اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ خداوند تعالیٰ آپ کی دعا سے ہر قسم کے مریضوں کو شفا عطا فرماتا۔ اس وجہ سے شیخ الامراض کے نام سے بھی شہرت رکھتے ہیں۔

حضرت موصوف کی دو بیویاں تھیں ایک بیوی مشہور تاریخی شخصیت گورنر نواب مہابت خان (متوفی ۱۰۸۵ھ ۱۶۷۴ء) بانی مسجد مہابت خان پشاور کی صاحب زادی تھیں جن کے ہاں تین فرزند پیدا ہوئے۔ یعنی محمد انور بابا۔ عبد اللہ اور نجیب اللہ۔ مذکورہ تینوں حضرات کی اولاد باجوڑ ایجنسی میں مختلف مداخلات میں آباد ہے۔ آپ کی دوسری بیوی لاپورہ (علاقہ مہمند) کے مورچہ خیل خوانین کے گھرانے سے تھیں۔ موصوفہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جس کا نام یار محمد خان تھا۔ یار محمد خان مذکور کی اولاد (غالباً) علاقہ مہمند میں آباد ہے۔

حضرت مورزادہ ولی بابا لاپورہ سے کوئی دو میل دور واقع ایک گاؤں "کام لاپورہ" میں رہائش پذیر تھے آپ نے یہاں وفات پائی۔ مگر آپ کی اولاد نے انہیں وہاں سے لا کر دانشکول میں سپرد خاک کیا۔ آپ کا مزار دانشکول میں مرجع خاص و عام ہے۔ باجوڑ اور مہمند کے معتقدین نے ہزاروں جریب زمین آپ کے نام پر وقف کر دی جو آج تک آپ کی اولاد کے تصرف میں ہے۔

حضرت ولی محمد بابا کے ایک فرزند محمد انور بابا دانشکول سے باجوڑ شریف لائے اور علاقہ ماموند کے قصبہ "ہمرہ بانڈہ" میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا مزار اسی گاؤں میں ہے۔ اور "ایگنتی بابا" کے نام سے مشہور ہیں۔ محمد انور بابا کی اولاد سے مولانا احمد حلیم صاحب کے پردادا مولانا سامع الدین کو اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی بدولت بہت شہرت حاصل ہوئی۔ آپ بوکیتی کے مقام پر سکونت پذیر تھے۔ جہاں پر آپ نے علوم دینیہ کی اشاعت و ترویج کی خاطر ایک اسلامی مدرسہ قائم کیا جس میں طالبان حق علوم متداولہ کی تحصیل کے ساتھ ساتھ تزکیہ باطن کی تربیت بھی حاصل کرتے تھے۔ مولانا احمد حلیم صاحب اسی علمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔

آپ کا نام احمد حلیم والد ماجد کا نام نور محمد اور دادا کا نام عبدالعزیز تھا۔ حدود ۱۳۱۵ھ تا ۱۸۹۷ء میں بمقام شریف خانہ علاقہ چارسنگ (باجوڑ اچھسی) پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں جن غلام کرام نے حصہ لیا ان میں قاضی امیر سید باجوڑ کی المعروف بہ قاضی صاحب دوزخشا (متوفی ۱۳۶۹ھ تا ۱۶۵۸ء) مولانا عبداللہ غرغشتوی مرحوم اور مولانا محمد یوسف غرغشتوی مرحوم کے نام قابل ذکر ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی علمی تشنگی ابھی باقی تھی یہی وجہ ہے کہ مزید تحصیل کی خاطر ۱۳۴۰ھ تا ۱۹۲۱ء میں ہندوستان کا سفر اختیار کیا۔

۵ رشتوال ۱۳۴۱ھ تا ۱۹۲۲-۲۳ء کو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ اس زمانے میں حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی (متوفی ۱۳۸۰ھ تا ۱۶۲۹ء) صدر ہتھم اور مولانا حافظ محمد احمد (متوفی ۱۳۴۷ھ تا ۱۹۲۸ء) نائب ہتھم کی پیشیت سے فراتس انجام دے رہے تھے جب کہ حضرت انور شاہ کشمیری (متوفی ۱۳۵۲ھ تا ۱۹۳۳ء) بحیثیت مدرس تشنگان علم کو سیراب کرنے میں مصروف تھے۔

۱۳۶۰ھ تا ۱۹۲۰ء میں مولانا حبیب الرحمن عثمانی کے ساتھ بعض عارضی اختلافات کے باعث اکثر مشائخ دیوبند جامعہ اسلامیہ ڈابھیل شریف لے گئے۔ اس واقعہ کے بعد مولانا احمد حلیم صاحب تقریباً سو دیگر رفقاء کے ساتھ ڈابھیل روانہ ہوئے۔ مولانا محمد یوسف بنوری (متوفی ۱۳۹۷ھ تا ۱۹۷۷ء) اور مولانا فضل الرحمن (متوفی ۱۴۰۱ھ تا ۱۹۸۱ء) کے حبیب برادران حبیب الرحمن (متوفی ۱۳۶۹ھ) بھی اس قافلہ میں آپ کے ہمراہ تھے۔

مورزادہ ولی بابا کے خلفائیں سے صرف "مجدوب بابا" کا نام معلوم ہو سکا ہے جو ہزار ناؤ کے کوکوزی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا مزار پیار چار سے تقریباً تین میل دور دیبے کابل کے مغربی کنارے پر واقع ہے اور آپ کی اولاد پیار چار (علاقہ مہمنی) میں آباد ہے۔

زمردی احمد حلیم صاحب کے شجرہ نسب قلمی اور اسے رپورٹ آن دی محمد زائر مرک (انٹرنیٹ) ۱۸۹۹ء سے مختصاً مآخوذ ہے۔

ڈاکٹر اجمیل پنہج کو جامعہ اسلامیہ میں داخل ہوئے وہاں پر جن اساتذہ کرام کے انوار و فیوضات سے آپ فیض یاب ہوئے ان کے اساتذہ کرام کی سند وجہ ذیل ہیں:-

- ۱۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی (متوفی ۱۳۶۹ھ تا ۱۴۵۹ھ)۔ ۲۔ حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری (متوفی ۱۳۵۲ھ تا ۱۹۳۳ھ)۔ ۳۔ حضرت مولانا اعجاز علی (متوفی ۱۳۷۴ھ تا ۱۴۵۴ھ)۔ ۴۔ حضرت مولانا بدر عالم (متوفی ۱۳۸۵ھ تا ۱۹۶۵ھ)۔ ۵۔ حضرت مولانا ابراہیم (متوفی ۱۳۸۷ھ تا ۱۹۵۴ھ)۔ ۶۔ حضرت مولانا رسول خان (متوفی ۱۳۹۱ھ تا ۱۹۷۱ھ)۔ ۷۔ حضرت مولانا مفتی سید المرسلین (متوفی ۱۳۷۴ھ تا ۱۹۲۸ھ)۔ ۸۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن (متوفی ۱۳۸۲ھ تا ۱۹۶۲ھ)۔ ۹۔ حضرت مولانا محمد ادریس (متوفی ۱۳۹۴ھ تا ۱۹۷۴ھ)۔ ۱۰۔ حضرت مولانا عتیق الرحمن عثمانی مدظلہ۔ ۱۱۔ حضرت مولانا سراج احمد۔ ۱۲۔ حضرت مولانا عبد الباقار

آپ ۱۱ شعبان ۱۳۴۷ھ کو علوم متداولہ کی تحصیل سے فارغ ہو کر وطنِ مآب (باجوڑ) واپس آئے۔ اس زمانے میں خانِ زمرہ و رخاں آف کوٹلی کا دور دورہ غلام خان مذکور کو جب مولانا صاحب کی اطلاع ہوئی تو ان کو بلا کر ان سے اپنے گاؤں کوٹلی میں درس تدریس کا کام شروع کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے خان صاحب کی یہ مختصانہ پیش کش قبول کرتے ہوئے ۱۳۴۸ھ تا ۱۹۲۹ء میں اس کا بغیر کا آغاز کیا۔

زمرہ و رخاں کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ الصدوق دلاور خان جانشین مقرر ہوئے جو اپنے پیش رو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم و علما کی سرپرستی جاری رکھی۔ مولانا صاحب پاس دور دور سے طلباء آتے اور ہر وقت آپ کے گرد و جوار رہتلا تقریباً ۵۰ برس تک طالبانِ حق آپ کے حشمتہ علم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ مولانا صاحب ان دنوں اپنی ضیافتِ عمری کی بنا پر درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے سے قاصر ہیں یہی وجہ ہے کہ اپنے گاؤں شریعت خانہ میں رہائش پزیر ہو کر مذکورہ فکر میں ایامِ زندگی گزار رہے ہیں۔

دلاور خان چچے مسلمان اور بہادر مجاہد تھے۔ انگریزوں کے خلاف جہاد میں مجاہدین کے مددگار رہے جس کے نتیجے میں ۱۹۳۳ء میں کوٹلی پر انگریزوں نے بمباری کی اور کافی مالی نقصان پہنچایا۔ تحریک مجاہدین میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔ اور اکثر محاذوں پر خود مجاہدانہ شریک ہوئے۔ ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۹۷ھ تا ۱۹۷۶ء کو وفات پائی۔

آپ کا نام زمرہ و رخاں اور والد کا نام سرگند خان تھا افغان قبیلہ ترکانی کی شاخ ابراہیم خیل سے تعلق رکھتے تھے علم و علما کے قدردان، شجاعت و بہادر، غیور چٹمان اور جان باز مجاہد تھے۔ انگریزوں کے خلاف جہاد میں معروف مجاہدین کی نہ صرف ہر وقت مائی اور اخلاقی مدد کرتے رہے۔ بلکہ مختلف محاذوں پر خود شریک جہاد ہو کر سعادت دارین حاصل کی۔ آپ ۱۱ شعبان ۱۳۴۹ھ تا ۱۹۳۰ء کو فوت ہوئے۔ اور موضع کوٹلی میں مدفون ہیں۔

علمی مقام | مولانا احمد حلیم صاحب ایک عالم و فاضل شخصیت ہیں اور تمام مروجہ دینی علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، ریاضی، فلسفہ، ادب اور علم میراث وغیرہ میں کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔

سلوک و طریقت | سلوک و تصوف کے مروجہ طرق میں سے آپ طریقہ قادریہ سے زیادہ متاثر ہیں۔ اور جس طرح کہ آپ دیگر علمی مسائل میں مولانا محمد عبد الخالق باجوڑی مدظلہ کے ہم خیال و ہم نوا ہیں۔ اسی طرح سلوک و طریقت کے باب میں بھی آپ مولانا موصوف کے ہم سفر و ہم کاب نظر آتے ہیں۔

تحریک اصلاح معاشرہ | درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کے عقائد و اصلاح کی طرف پوری پوری توجہ دی۔ مروجہ رسومات اور بدعات کی شدید مخالفت کی۔ اور دلائل و براہین کے ذریعے ان کو قائل کرنے کی سعی جمیل فرمائی۔ گروہ پیش کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ مولانا موصوف کافی حد تک اپنی مخلصانہ جدوجہد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جزا ہم اللہ خیر الجزا۔

انگریزوں کے خلاف تحریک جہاد اور آپ شیخ الہند (متوفی ۱۳۹۳ھ: ۱۹۲۰ء) کے آغاز کردہ تحریک کے تحریک شیخ الہند سے وابستگی | ساتھ وابستہ تھے اور مجاہدین کی ہر ممکن مدد و اعانت کرتے رہے۔ ۱۹۳۰ء میں جب انگریزوں نے فصد خوانی بازار میں گولیاں چلا کر بہت سے بگناہ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ تو اس واقعہ سے قبائل میں غم و غصہ کی ایک لہر دوڑ گئی اور ایک نئے عزم کے ساتھ مختلف محاذوں پر انگریزوں کے خلاف صف آرا ہوئے۔ تو اس موقع پر بھی مولانا احمد حلیم صاحب، عبد الرحمن مرحوم المعروف بہ جرمنی استاد کے ہمراہ یکنٹائی کے محاذ پر جہاد میں شریک رہے۔

۱۔ عبد الرحمن مرحوم نسبتاً مغل تھے۔ جرمنی میں کچھ عرصہ قیام کیا اس لئے "جرمنی استاد" کے نام سے مشہور تھے۔ اسلام آباد میں شیعہ تحصیل صوبائی کے رہنے والے تھے۔ مشن سکول سے ٹرل کا امتحان پاس کر کے درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ پھر سرکاری نوکری چھوڑ کر امریکہ چلے گئے۔ کیلے فورنیا میں چند دوسرے پٹھان رفقاء کے ساتھ کاروبار کرتے رہے۔ وہاں قیام کے دوران "غدر پارٹی" میں شمولیت اختیار کی۔ پھر جرمنی چلے گئے۔ اور وہاں سے ۱۹۶۷ء میں افغانستان کی حمایت اعلان کرنے کے لئے ترک برمن وفد کے ساتھ افغانستان آئے۔ ان دنوں مجاہدین کا مرکز چمرکنڈ (باجوڑ) میں قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ اپنے ایک دوسرے ساتھی عبدالسبحان آف مینٹی (صوبائی) کے ہمراہ باجوڑ آئے۔ بشیر میں مجاہدین کے مرکز سمس کا بھی دورہ کیا۔ یاغستان میں قیام کے دوران مجاہدین کو فوجی تربیت دیتے رہے۔ خود بھی مختلف محاذوں پر جہاد میں شریک ہوئے۔ اکتوبر ۱۹۶۷ء میں تقریباً ۸۵ سال کی عمر میں وفات پائی اور کوٹلی، علاقہ چارسنگ (باجوڑ) کے مقبرہ میں بمقام درواز گئی جو ہر سپرد خاک کروئے گئے۔

عادات و اخلاق [آپ نہایت منکسر المزاج، سادگی پسند، حق گو و حق پرست اور متقی انسان ہیں۔ عمر گراں مایہ، درس و تدریس، اصلاح عقائد، رتبہ عت اور عبادت میں صرف کی۔ ہمیشہ دل میں یہی خواہش موجود رہی کہ مخلوق خدا صراطِ مستقیم پر گامزن ہو کہ خالق حقیقی کی سچی بندگی اختیار کریں۔

اولاد [مولانا احمد عظیم صاحب اس لحاظ سے بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم دین کے دولت بے بدل کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمت عظمیٰ سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ کے چار صاحب زادے ہیں جن کے نام حسب ذیل ہیں :-

مولوی غلام قادر صاحب، مولوی عبداللہ صاحب، محمد طیب صاحب بی بی ایدہ سے ڈی آئی ایس باجوڑ کھنسی اور محمد صالح صاحب۔

آپ کے چند مشہور شاگردوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ مولانا محمد شعیب صاحب کوٹلی (باجوڑ) فاضل دارالعلوم حقانیہ۔ مرزا محمد کلاب صاحب موضع ترخو۔ باجوڑ
قاضی عبید اللہ صاحب خلوزو۔ باجوڑ۔ مولوی عبدالکیم صاحب کوٹلی۔ باجوڑ۔ مولانا عبدالرحمن مرحوم۔ مولوی عبید اللہ ساکن ساگے۔ اتان زئی۔ مولوی حیات خان مرحوم۔ ٹونڈو مولوی صاحب کمانگرہ۔ مولوی سیف الرحمن باندہ (باجوڑ)۔

مؤتمر المصنفین کی پہلی پیش کش

دعواتِ حق (جلد اول)

از شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ العالی

خطباتِ عظمیٰ اور ارشاداتِ عظیم اٹان مجبوعہ علم و حکمت کا گنجینہ جسے ہر لحاظ قومی و ملی پر سیر اور اہل علم خطبات اور تعلیم یافتہ طبقے نے ہاتھوں لے کر لیا۔ دینِ شریعت اخلاق و معاشرت، علم و عمل عروج و زوال نبوت، مسائل شریعت و طریقت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے عام فہم اور درو و سوز میں ڈوبے ہوئے انداز نگاہ کی ہے۔ دلوں میں اتارنے والی اور ایمانی و اصلاحی انقلاب پیدا کرنے والی ایمان آفرین کتاب، عمدتاً بے عیب، بہترین جلد، صفحات ۶۷۵، قیمت ۴۵/-

✽ مؤتمر المصنفین : دارالعلوم حقانیہ اکوڑ چک شاپور

بلند ہمت جوانوں کی پسند آج کالا ڈیڑم اور صدف شرینگ

مضبوط و دریا آج کالا واش اینڈ ویر ڈیڑم
جو شکاری رنگوں میں کیجے۔
صدف شرینگ بہت سے نئے رنگوں میں
دستیاب ہے۔
زندہ دل جوانوں کا رونق و سہا سہا
آج بکے دم سے رونق اور چہل پہل ہے۔

مفت فلوئیکسٹائل بلز لیمیٹڈ

از امام الہند مولانا ابوالکلام آزادؒ

ابوالکلامیات

”ترجمان القرآن“ مولانا ابوالکلام آزادؒ کا مطالعہ کر رہا تھا کہ دل نے چاہا کہ یہ اقتباس آپ کی خدمت میں ارسال کر دوں۔ اگر مناسب سمجھیں تو ”الحق“ میں شائع فرمادیں۔ اسلامی قوانین کی تدوین کی حاضریہ کو کاوش میں شاید مہینہ کا کام دے سکے۔

(ڈاکٹر شبیر سہادر خان صاحب پٹی)

سورہ توبہ کی تفسیر میں زیر عنوان ”شرح انخانوار بابا من دون اللہ تحسیر فرماتے ہیں۔ سادہ سادہ۔ دینی پیشوا، اچھے انسان ہونے کی جگہ بے پناہ دیوتا بن گئے۔ اور ان کی ساری باتوں نے تقدیس کا جامہ پہن لیا کیونکہ جب انہیں اپنے پیروؤں کے لئے حکم و تشریح کی غیر مشروط طاقت مل گئی۔ ایک قلم غیر مسئول ہو گئے تو پھر نفس انسانی کی شہادتیں ان سے جو کچھ بھی کہیں کم ہے۔

یورپ کے اس عہد کی تاریخ پر نظر ڈالو جسے مورخ ازمنہ وسطی کے نام سے پکارتے ہیں بلکہ اس عہد کی بھی جو نشاۃ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تمہیں ان نتائج کی ساری نظریں اور مثالیں قدم قدم پر ملنے لگیں گی۔ صرف پوپ کے منصب کی نسلا بعد نسل تاریخ میں دیکھ لی جائے۔ اس کے لئے کفایت کرے گی۔

قرآن نے جس وقت یہ صلا بلند کی عیسائی دنیا طیارہ نہ تھی کہ اس کا جواب دیتی۔ بالآخر اس سے اعراض نہ کر سکی اس وقت تو قرآن کی اس دعوت حق کو عیسائیوں نے نہیں سمجھا لیکن یہ تخم ریزی بزرگ دبا رہے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ جلیبی لڑائیوں میں جب یورپ کے عیسائیوں کو مسلمانوں سے ملنے اور اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو اس کے اثرات کام کرنے لگے۔ اور بالآخر ٹیڈ کفر نے اصلاح کینسہ کی دعوت بلند کی۔ ٹیڈ کفر اور کلیسا میں بنابر نزاع یہ تھی کہ حق کا معیار کیا ہے؟ کتاب اللہ یا پوپ کا اجتہاد؟ اور خدا کی کتاب اس لئے ہے کہ پڑھی جائے اور سمجھی جائے یا اس لئے کہ سب کچھ پوپ پر چھوڑ دیا جائے؟ نزاع کی ابتداء نجات کے مسئلے سے ہوئی تھی یعنی نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے یا پوپ کی ستم مغفرت پر؟ ظاہر ہے کہ یہ حرف بہ حرف اسی صدمے برحق کی بازگشت تھی

کہ آئندہ و احبار ہم ورہما ہم اربابا من دون اللہ۔
 آج یہ واقعہ دنیا کے تاریخی حقائق میں سے سمجھا جاتا ہے کہ یورپ کی تمام مذہبی اور تعلیمی ترقیوں کا دور اس طرح
 کنیسہ کی دعوت سے شروع ہوا۔ یہ سچ ہے۔ لیکن اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ اصلاح کنیسہ کی جیادوس دن پڑی تھی
 جس دن اللہ کے رسولؐ نے حبران کے بشارت کو یہ دعوت تھی

یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم اولا نعبد الا الله ولا نشرك به
 شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله (۳: ۶۴) اور پھر اس دن جس دن سورہ برات کی
 یہ آیت نازل ہوئی دفٹ نوٹ۔ یوم تھری پر یورپ کی طرف سے جو الزام لگائے گئے تھے۔ ان میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ
 وہ اسلام کا پیرو ہو گیا ہے اور یہ قرآن کے مطالعہ سے اس کی یہ گمراہی پیدا ہوئی۔ ایڈورڈ مسٹری آف دی ر فارم۔
 باب سوم

اگر چھٹی صدی کے عیسائی جہل و تعصب نے اس دعوت سے انکار نہ کیا ہوتا تو دنیا تمام تاریک صدیاں
 ظہور میں نہ آتیں جن کی وحشت انگیز سرگزشتیں تاریخ کو قلم بند کرنی پڑیں۔ اور ازمنہ مظالمہ کے نام سے پکاری
 گئیں۔ اور یقیناً یورپ کے علم و عقلیت کی تاریخ چودھویں صدی کی جگہ ساتویں صدی سے شروع ہو جاتی۔
 یہ سرگزشت تو عیسائی دنیا کی ہے۔ جسے اس دعوت حق نے مخاطب کیا تھا۔ لیکن خود مسلمانوں کا کیا حال
 ہوا جنہیں اس دعوت کی تبلیغ سپرد کی گئی تھی؟ افسوس کہ وہ خود بھی اس گمراہی سے بچ نہ سکے اور انہوں نے
 تشریع دینی کا حق کتاب و سنت کی جگہ انسانوں کی باتوں کے حوالے کر دیا۔ اعتقاد انہیں عملاً۔ اور سوال یہاں
 عمل ہی کا ہے۔ نہ کہ اعتقاد کا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام مفاسد ظہور میں آ گئے جن کا دروازہ قرآن نے بند کرنا چاہا تھا اور
 سب سے بڑا فساد یہ پیدا ہوا کہ صدیوں نے ان کی عقلی ترقی کی یک قلم رک گئی۔ اور تقلید نے علم و بصیرت کی راہوں
 سے ان کو دور کر دیا۔ حتیٰ کہ اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی معاشرتی و اجتماعی زندگی
 ہو رہی ہے کیونکہ اس کی ضرورتوں کے مطابق احکام فقہ نہیں ملتے اور شریعت فقہ کے مذاہب مدونہ ہی
 میں منحصر سمجھ لیا گیا ہے۔

دوسری طرف تمام اسلامی حکومتوں نے قوانین شرع پر عملدرآمد ترک کر دیے اور اس کی جگہ یورپ کے دیوانی
 و نوچداری قوانین اختیار کر لئے گئے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ دفاتر فقہ و فقہاء کے انتظامی و معاشرتی مقتضیات
 کا ساتھ نہیں دے سکتے اور کوئی نہیں جو انہیں یہ بتائے کہ اللہ کی شریعت کا واسن اس نقش سے پاک ہے۔ اور
 اگر وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تو انہیں اس زمانے کے لئے بھی ایسے ہی اصلاح و افق قوانین مل
 جاتے جس طرح چھپے عہدوں کے لئے مل چکے ہیں۔ فیا للہ و للمسلمین من ہذا الفارقة البی ہی اعظم
 فواقراہین و الزاریتم اللی عارضی بمثلہا سبیل المؤمنین۔

افکار و اخبار

فائز بیسے

- * مکتوب پیرس ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس
- * جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ کی تازہ شرائط
- * عیسائی مشنریوں کی ارتدادی سرگرمیاں
- * وینا

غزق فرعون | پیرس ۵ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ - محترم و محترم زاد فیضکم
اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! یہ دیکھ کر حقیقی مسرت ہوتی ہے کہ الحمد للہ "الحق" کا علی معیار روز بروز بلند
بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس میں ناظرین کے ہر طبقے کے لئے کچھ نہ کچھ دلچسپی کی چیزیں مل جاتی ہیں۔
فرعون کے مقام غرقابی کے متعلق جواب ہی نہیں جواب الجواب بھی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے اصول اجازت دیتے ہوں تو
دو ایک لفظ مزید عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا۔
محترم ایڈیٹر کیٹ صاحب نے قرآن مجید کی وہ ساری آیتیں نقل فرمائی جن میں فرعون کے ڈوب مرنے کا ذکر ہے۔
لیکن کیا انہوں نے غور فرمایا کہ ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں کہ سمندر نے فرعون کی لاش کو ساحل پر پھینکا۔ یہ دعویٰ ہے
جس کا ثبوت چاہئے۔

ممدوح نے آیات کے نقل کرنے میں سورہ طہ سے سکوت برتا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ
۱۔ فاخذ فیہ فی الیم (اسے موسیٰ کی ماں اس بچے کو "یم" میں پھینک دے۔ سورہ ۲۰۔ آیت ۳۹۔ ۲) اور فغشیہم
من الیم (فرعون اور اس کی زوجوں کو "یم" نے جیسا ڈھانکا تھا ڈھانک لیا، سورہ ۲۰۔ آیت ۷۸)
ایک ہی لفظ "یم" دونوں جگہ ہے۔ کیا حضرت موسیٰ کو ان کی ماں نے بحرِ حمر میں پھینکا تھا؟
شاید الحق کے ناظرین کو یہ معلوم کر کے دلچسپی ہوگی۔ عبرانی تورات میں بھی دونوں جگہ "سوپ یام" کا لفظ ہے۔
یام وہی لفظ ہے جو عربی میں "یم" بن گیا ہے۔ جب تورات کا عبرانی سے "روح القدس کی نگرانی میں ادبیات اللہ نے لاطینی
میں ترجمہ کیا" جیسا کہ تصدیق عیسائی عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے فرعون کے سلسلے میں سوپ یام یعنی بحرِ القصب دگنے
کے جیسی بڑی گھاس کے پانی کی جگہ "بحرِ حمر" استمال کیا۔ اب جدید ترجموں میں، نیز قدیم پرائسٹنٹ تراجم میں بحرِ القصب
ہی ترجمہ ہوا ہے۔ حقیر و جلال محمد حمید اللہ

جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں | عام شرط۔ * امیدوار مسلم اور اچھے اخلاق کا ہو * جامعہ اسلامیہ کے تمام
داخلہ کی تازہ شرائط | اصول و ضوابط اور دین حنیف پر کاربند ہو۔

کالج کے داخلہ کی شروط | امیدوار کی عمر دوران داخلہ ۲۲ سال سے زیادہ نہ ہو۔ امیدوار کی بنیادی تعلیم میٹرک تک ہو۔ کلیۃ القرآن میں داخلہ کے لئے اوپر والی شروط کے علاوہ حافظ قرآن ہونا ضروری ہے۔ معاہدہ کے داخلہ کی شروط | معاہدہ ثانوی کے لئے امیدوار کی عمر ۱۸ سال تک ہو۔ معاہدہ متوسط کے لئے

امیدوار کی عمر ۱۵ سال تک ہو۔ امیدوار قرآن کریم ناظرہ پڑھنا جانتا ہو۔

علمی سندات داخلہ کے لئے لازمی طور پر جامعہ کو ارسال کرنی ہیں۔

* آخری سال کی تعلیمی سند * نمبروں کی تفصیل کا سرٹیفکیٹ

* کیریئر سرٹیفکیٹ * عمر کا سرٹیفکیٹ

* بلقی معائنہ کا سرٹیفکیٹ * مکمل نام مع ولایت

* پاسپورٹ سائز کی تین ذاتی تصاویر سائز ۲ + ۱

نوٹ: تمام سندات سرٹیفکیٹس جن کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ ان تمام کو وزارت خارجہ پاکستان اور پاکستان میں سعودی سفارت خانہ سے یا ضابطہ تصدیق اور عربی ترجمہ کے بعد نائب رئیس جامعہ مدینہ منورہ کے نام ارسال آخر شعبان ۱۴۰۳ھ بمطابق ۱۱ جون ۱۹۸۳ء تک ارسال کرنی ہیں۔ اس کے بعد کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد جامعہ کی سینٹ امیدواروں کے داخلہ پر غور کرے گی۔

ضروری: امیدوار طالب علم کا سلسلہ تعلیم دو سال سے زیادہ منقطع نہ ہو ورنہ درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ گذشتہ سال سے غیر ملکی طلبہ کے لئے کوٹہ کی حد کم کر دی گئی ہے۔ امسال پاکستان کے لئے صرف پندرہ نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر رانا محمد اسحاق۔ ص۔ پ ۸۵۵ - ۲۵ - مدینہ منورہ

عیسائی مشنریوں کی ارتدادی سرگرمیاں | ۲ جنوری ۱۹۸۳ء اختیار نوائے وقت کے کالم مش کی ڈائری کی

فوٹو کاپی ارسال خدمت ہے۔ اس میں آپ بھی یہ خبر بے انتہاد کھ اور افسوس کے ساتھ پڑھیں گے کہ پاکستان میں صرف ایک سال ۱۹۵۸ء میں اڑھائی لاکھ مسلمان عیسائی ہوئے۔ انا لٹڈ ایگر عیسائی مشنری اسی طرح مسلمانوں کو عیسائی بناتی رہی تو ہمارا حشر کیا ہو گا۔ اسی طرح مرزائی اور پرویزی منکرین حدیث مسلمانوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں۔ اور ہم بالکل بے خبرئیں سے شس نہیں ہوتے بلکہ آپس کے فزعی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ براہ لٹڈ آپس میں اتحاد اتفاق کی کوشش فرمائیں۔ عوام اور حکومت کو حالات سے باخبر رکھیں اور حکومت سے پرزور مطالبہ کریں کہ ملک پاکستان میں تمام مشنری سکول بند کئے جائیں اگر یہ سکول بند نہ ہوئے تو انجام آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں کی تبلیغ و تحریک پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ اور تمام غیر مسلموں کے تبلیغی رسالے بند کئے جائیں۔ اگر خدا نخواستہ حکومت کسی وجہ سے مشنری سکول ضرور قائم رکھنا چاہے تو کسی بھی شہر میں ایک سے زائد مشنری سکول نہ ہو اور اس میں کسی بھی مسلمان بچے کا داخلہ قانوناً ناجرم قرار دیا جائے۔

محمد داؤد۔ جامعہ سبحان عثمانیہ فیروز والا روڈ۔ گوجرانوالہ

ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی

تہذیب مغرب کے علمبردار

انسان یا درندے

یورپ اور امریکہ میں بسنے والی سفید قوم کو اصرار ہے کہ ان کو انسانیت کا ہمدرد اور انسانوں کا غم خواہ سمجھا جائے انسان تو انسان ہیں۔ ان نرم دل، نرم خواہ اور شریف النفس افراد کو ان جانوروں پر بھی رحم آتا ہے جن پر زیادتی کی جائے ایک بین الاقوامی تنظیم انہوں نے اسی نام پر قائم کی ہے کہ کوئی بے زبان جانوروں کو گزند نہ پہنچائے۔

۱۹۶۷ء میں جب روس نے خلا میں مصنوعی چاند کا تجربہ کیا۔ اس میں یہ تجربہ کرنے کے لئے کہ جاندار مخلوق کتنی دیر زندہ رہ سکتی ہے ایک گتیا پہلے بھیجی تھی جس کا نام انہوں نے لائک رکھا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسی حقوق حیوان کی تنظیم کی طرف سے سخت احتجاج کیا گیا تھا۔

اسلام سے ان رحم دل افراد کو اسی لئے نفرت ہے کہ یہ اس کے پیر و اس زمانہ میں بھی امن و امان قائم رکھنے کے لئے چور کا ہاتھ کاٹنا حکم خداوندی سمجھتے ہیں۔ نسل انسانی کو مسخ کرنے والے جرائم (زنا) پر حد جاری کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ قاتل کو قتل کر دو۔ اس سے دوسرے بے گناہ افراد کی جان بچے گی۔ اور ہزاروں کو پراس زندگي گزارنے کا موقع ملے گا۔ یورپ اور امریکہ کی ان سفید قوم کے پیچھے پیچھے آگے آگے مشرقی ممالک کے یہودی بھی ہیں۔

پیچھے پیچھے اس لئے کہ اقتدار رکھنے والے حکمرانوں کے یہ دکیل اور ایجنٹ ہیں۔ اور آگے آگے اس لئے کہ پروپیگنڈہ کے وسائل ان کی تحویل میں ہیں۔ ان کو ایک شوشہ مل جائے پھر دیکھئے اس کے کتنے دفتر کے دفتر تیار کر دیتے ہیں۔ اگر ایک رائی مل جائے تو اس سے پرستائیں اور کچھ نہ ملے جب بھی یہ اتنے چابک دست ہیں کہ روشنی کے مینارے کو کال کو ٹھہری ثابت کر سکتے ہیں۔ جنگ لگنے والے سورج کو اپنے دل سے زیادہ تاریک دکھا سکتے ہیں۔

آئیے ذرا قریب آکر ان کی زندگی کی حقیقت کا ایک ہلکا اور سرسری جائزہ لیا جائے۔ ان کے چہرے پر تو ہندسہ وثقافت کی گہری نقاب پڑی ہے ذرا تائید کی انگلیوں سے اسے سرکائیے اور دیکھئے کہ یہ رحم دل، رحم پرور اور رحم کے قاری کون ہیں۔

یہ ۱۹۱۹ء کا واقعہ ہے۔ راوی لکھتا ہے۔ راوی بھی کون؟ میرا نہیں۔ ان کا اور خاص الخاص ان کا۔ ان کی گودوں کا ہی پلا ہے۔

ابراہام لنکن (امریکہ کا صدر جس کو ۱۸۶۵ء میں کسی نے ہلاک کر دیا تھا) کا سوانح نگار مسٹر پریمائی جارج۔
بلجیم کے بحری بیڑے کا ایک جہاز جس وقت جیمس ٹاؤن کے سٹال پرنگر انداز ہوا تو معلوم ہوا کہ جہاز کے
لئے رسد و خوداک کا سامان ختم ہو چکا ہے۔ کپتانوں کے لئے شراب کی بوتلیں بھی نہیں ہیں۔ دوسری طرف زرمبادلہ کی
کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ اہل شہر سے جا کر جہاز رانوں نے کہا کہ تم لوگ یہیں شراب فراہم کرو ورنہ اس کے
بدلے تمہیں ایک کارآمد چیز دیں گے۔

یہ کارآمد مال افریقہ کے سیاہ فام انسان تھے جنہیں سر سے لے کر پاؤں تک بوسے کی جالیوں میں جکڑ رکھا تھا
جس انسان کی وجود کا سودا ہوا۔ جہاز کے عملے کو چند بوتلیں شراب کی مل گئیں۔ یہ امریکہ میں غلاموں کی خرید و فروخت
کی ابتداء تھی۔ انیسویں صدی کے وسط تک اس صنعت کو جو ترقی ہوئی ان کا حال راوی لکھتا ہے:-

”افریقہ کے براعظم سے مرد و عورتیں اور بچے اس طرح لئے جاتے جس طرح جنگلوں سے بھیڑ
اور لومڑیاں لائی جاتی ہیں۔ ان پر طب کے تجربات کئے جاتے تھے۔ ایک نندرست اور زندہ انسان کا
گردہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا ہوتا تو ایک افریقی کو کھڑے کھڑے چیر دیا جاتا۔

صنعت پڑی تو سمندر سے گھریال کو زندہ پکڑنے کے لئے بحری شکار کے کانٹے ہیں افریقی
انسان کا نوزائیدہ بچہ زندہ حالت میں پھنسا کر سمندر میں ڈال دیا جاتا۔ جس سے اچھی قسم کی مچھلیاں اور
گھریال شکار ہوتے۔

کاغذ کی جگہ انسان کی کھال کو استعمال کیا جلتے تو کیسا رہے گا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی چند
افریقی باشندوں کی کھال کپینج لی گئی اور خشک کر کے ان پر دستاویز لکھی گئیں جو آج بھی ہاردرڈ
یونیورسٹی کی سبک داری میں موجود ہیں۔

زہر کے اثرات انسانی جسم پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں۔ کس نے ہر سے کتنی دیر میں آدمی مرتا ہے
اس کا تجربہ انہی افریقی غلاموں پر کیا گیا۔

سانپ کتنی قسم کے ہیں اور کس سانپ کے کاٹے کا علاج ہے اور کس کا نہیں، اس کا تجربہ
بارہا ان ہی سیاہ فام انسانوں پر کیا جاتا رہا۔

یہ تو افریقہ کے براعظم سے پکڑے ہوئے انسانوں پر ”رحم دل“ اقوام کا بڑا وٹھا۔ اور صدی ڈیڑھ صدی
پہلے کی کہانی ہے۔ اس صدی کے شروع میں جب دانشوران فرنگ ملا۔ سومطرہ (موجودہ مایریا) پر حاکم تھے
اس قوم کی دولت خام ربڑ پر قابض تھے۔ ان میں اگر کوئی شخص (اپنی قومی ملکیت میں سے) ربڑ چیر لیتا تو اس کی سزا
موت تھی۔ یہاں تک کہ صرف دو گرام ربڑ کے لئے اہل وطن کو سرعام پھانسی دی گئی ہے۔

اور آخر میں ان کے آگے آگے چلنے والے اور پیچھے پیچھے بھاگنے والے یہودی رحم دلوں کا حال سنئے۔
 ۱۹۳۸ء میں جیفا کے فوجی اڈے پر یہودی جبرئلس اور کیپٹنس جمع ہیں۔ شراب اور جوئے
 کا دور چل رہا ہے۔ ایک منجلیہ جرنیل کو ایک انوکھی تفریح اور نئے قسم کے جوئے کی سوچھتی ہے
 عرب قیدیوں میں سے تین حاملہ عورتیں لائی جاتی ہیں۔ فوجی حکام شرط لگاتے ہیں۔
 ایک کہتا ہے اس عورت کے شکم میں جو بچہ ہے وہ مرے گا۔
 دوسرا کہتا ہے نہیں مرے گا۔

اچھا شرط ہو جائے پانچ پانچ ڈالر کی۔ سنگین کی نوک سے اس کا پیٹ پیرا جاتا ہے
 شرط جیتنے والا پانچ لیتا ہے۔ قہقہہ گونجتا ہے۔ پھر دوسری عورت لائی جاتی ہے اس کے
 ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ تیسری عورت جب لائی جاتی ہے تو یہ بہادر جرنیل فرطے ہیں
 ابھی اس کا بچہ اتنا تیار نہیں ہوا کہ نر اور مادہ کا پتہ چل سکے۔ دوسرے صاحب فرماتے ہیں تو
 اسی پر شرط ہو جائے کہ اس نو عمر لڑکی حمل کتنا پرورش پا چکا ہے۔

شاید ان تصویروں کے بعد انسانوں کے غم خوار اور انسانیت کے ہمدرد اور جانوروں پر رحم کھانے والے افراد کا
 اصلی روپ پہچاننے میں آپ کو دیر نہیں لگی ہو گی۔ ان کے یہ حلقے دیکھئے اور ان کی جرات دیکھئے کہ اسلام کے نظام
 قصاص پر معترض ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلام نہیں غلامی کی پرورش کی INSTITUTION کو باقی رکھا
 لہذا بڑا ظالم مذہب ہے۔

ہاں کتنا ظالم؛ جو غلام اور آقا کے لئے ایک ہی لفظ "مولیٰ" تجویز کرے؛ کتنا ظالم؛ کہ جس کا خلیفہ اور امیر
 (عمر فاروقؓ) بدل حبشیؓ کو "سیدنا" کہہ کر مخاطب کرے۔ کتنا ظالم کہ عبادت میں غلام و آقا کو شنائہ بٹنائے کھڑے ہونے
 کا حکم دے۔ کتنا ظالم؛ کہ غلام بنانے کے تمام راستے (سوائے جہاد کے) مسدود کر دے۔ اور آزاد کرنے کے ان گنت
 طریقے سکھائے۔

بھلا اس کا مقابلہ ان سترھویں صدی اور بیسویں صدی کے مذہب مذہب سے کیا جاسکتا ہے؟

✽ اللہ تعالیٰ کے لائقنا ہی احسانات۔ معزز حضرات۔ بڑی خصلتوں کو چھوڑا اور اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد
 کرو۔ سب بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا وہ چاہتا تو گدھا، کتا، بلی، چوہا بنا
 دیتا۔ مگر اس نے ہمارے تمہارے روح پر فضل کیا اور ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے۔

حاصل مطالعہ

ابن الغنم | حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عیاض بن غنم عامل مصر کی نسبت شکایت پہنچی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور ان کے دروازہ پر دربان مقرر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ کو تحقیقات پر مامور کیا۔ محمد بن مسلمہ نے مصر پہنچ کر دیکھا تو واقعی دروازے پر دربان تھا۔ اور عیاض باریک کپڑے پہنتے تھے۔ اسی حدیث اور لباس سے متعلق کہ مدینہ آئے۔ حضرت عمرؓ نے ان کا باریک لباس اتروا دیا اور بالوں کا کرتہ پہنا کر جنگل میں بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ عیاض کو انکار کی مجال نہ تھی۔ مگر بار بار کہتے تھے کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا آبائی پیشہ ہے اس میں عار کیوں ہے؟

شاہ معین الدین ندوی خلیفہ راشدین ص ۱۳۲

سائنس اور مذہب کی حدود | الحاصل جب سائنس کا سارا زور مشاہدات اور محسوسات پر ختم ہو جاتا ہے تو خود اندازہ کرو کہ جن سوالات پر مذہب کی بنیاد قائم ہے۔ مثلاً عالم کا نقطہ آغاز کیا ہے۔ جیسا کہ ہکسل نے کہا تھا کہ سائنس کا قدم آغاز اشیا کی جانب چند قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو پھر آخری نقطہ تک اس کی رسائی کیوں کر ہو سکتی ہے۔ پس سچ یہ ہے کہ سائنس جہاں اپنی تحقیقات ختم کر دیتی ہے مذہب وہیں سے اپنا درس شروع کرتا ہے۔ سائنس صرف عالم شہادت (عالم محسوس) کے چند واقعات محسوسہ کو کلیات کی شکل میں پیش کر کے اپنے بازو ڈال دیتی ہے۔ محسوسات کے آگے قدم رکھتے ہی اس پر ریشہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ آگے کیا ہے؟ اور مذہب انسان کا کہیں سے ہاتھ پکڑتا ہے۔ اور غیب (عالم غیر محسوس) کے سارے اسرار کو اس کے سامنے بے نقاب کرتا چلا جاتا ہے۔ سائنس کچھ نہیں بتا سکتی کہ دنیا کی ابتدا کیونکر ہوئی؟ مذہب آتا ہے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اور اس پر کیا گزرتی ہے۔ سائنس اس کے جواب سے قاصر ہے اور مذہب اس کی تفصیل پیش کرتا ہے۔ دنیا کا آخری انجام کیا ہوگا؟ سائنس متحیر ہے۔ کہ اس کا کیا جواب دے۔ مذہب آتا ہے اور اس حیرت کو مٹا دیتا ہے۔

(مولانا مناظر حسن گیلانی، الدین القيم ص ۲۶)

بصد خون برا براسنت | ایک دفعہ دربار جہانگیری میں امیر الامراء کا یہ شعر پڑھا گیا

بلذریح از سرماشتگان عشق یک زندہ کردن تو بعد خوں برابر است
 جہانگیر کے اشارے پر سب نے اس پر غزلیں لکھیں۔ جہانگیر نے ملا احمد مہرکن کا شعر پسند کیا۔ چنانچہ یہ تمام
 واقعہ خود تریزک میں لکھا ہے۔ جو حسب ذیل ہے۔

”بتقریب اس بیت امیر الامرا خواندہ شد ع بلذریح از سرماشتگان عشق
 چوں طبع من موزون است گاہے باختیار و گاہے بے اختیار مصرعے و رباعی یا بیتے در خاطر مہر میزند
 اس بیت پر زبان گذشت۔“

از من متاثر رخ کہ بے تو نیم یک نفس یک دل شکستن تو بعد خوں برابر است
 چوں خواندہ شد بہر کس کہ طبع نظم داشت دریں زمین بیتے گفتہ گزرا نید علی احمد مہرکن کہ احوال او پیش ازین
 گذشت بدینہ گفتہ بود۔

اے محاسب ز گریہ پیر مغاں بترس یک خم شکستن تو بعد خوں برابر است
 مولانا شبلی نعمانی شعر العجم ج ۳۔ ص ۵۱
 لقمے بھی اس شعر پر تک بندی کی ہے بطور ادبی طیفہ کے یہاں نقل کرنا بے جا نہ ہوگا۔
 گلچیں بترس نہ آہ عند یسب ناتواں یک گل شکستن تو بعد خوں برابر است

اسلام اور قرآن | اسلام علیم وخبیر اور سمیع و بصیر رب العلیین جل ذکرہ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے۔ چند حکماء
 و عقلاء کی ذہنی ادراک کا نتیجہ نہیں۔ نہ قانون ساز اداروں یا قوم کے چند نمائندوں کی دماغی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ یہ اس
 علیم وخبیر کی قدرت کاملہ اور رحمت شاملہ کا ظہور ہے۔ جو ہر دور ہر زمانہ ہر قوم اور ہر ملک کے انسانوں کا خالق ہے
 جو پوری انسانیت کی حقیقی امراض سے باخبر اس کی واقعی ضروریات سے واقف اور اس کی دقیق نفسیات کا راز دان ہے۔
 قرآن اگرچہ جدید اصطلاح میں دستور یا قانون کی کتاب نہیں ہے۔ جسے عنوانات پر مرتب کیا گیا ہو۔ لیکن اس میں
 انسانیت کے تمام ہمہ گیر مسائل کی طرف اصولی اشارات دئے گئے ہیں۔ جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ
 اور سیرت طیبہ میں متشکل ہو کر سامنے آئے ہیں۔ خلافت راشدہ کی تشریحات اور فقہ امامت کی تنقیحات کے بعد وہ
 ایسا کامل و مکمل دستور ہے۔ کہ دنیا کا کوئی دستور نہ اس کی ہمسری کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ سید محمد یوسف بنوری۔ بیانات

دو ٹوک فیصلہ | آج ہمیں دو ٹوک فیصلہ کر لینا چاہئے۔ اگر ہمیں ایک باجمیت باغیرت باضمیر اور با مقصد قوم
 کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے۔ ملک کو داخلی سازشوں اور استعماری یوڈیشوں سے بچانا ہے۔ تو ہمیں نئے عزم
 نئے یقین پورے اخلاص و امانتداری سے اسلام قبول کرنا اور اسے زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کرنے کا نئے
 سرے سے عہد کرنا ہوگا۔ ورنہ اگر ہماری بد عملی نفاق و دزدی اور سیاست کا رنگ ڈھنگ یہی رہا تو ہمیں اس سے

بھی زیادہ خطرات سپیش آسکتے ہیں (حوالہ بالا)

حاصل ہر سعی | ہم طلب و کوشش کے مکلف ہیں۔ وصول کے نہیں۔ اس لئے سالک کے لئے ہمت کر کے کوشش کر لینا ہی کافی ہے۔ اس راستے میں ہر قدم راہ بھی ہے اور منزل بھی۔ ذریعہ بھی ہے اور مقصد بھی۔ یعنی اپنی ہمت و کوشش سے رضائے الہی کی جستجو میں لگا رہے۔ اور اس راستے میں جتنی گھٹیاں آئیں گی۔ وہ وصول کا ہی حکم رکھیں گی۔ کیونکہ سالک کا کام صرف محنت اور جستجو ہے۔ حضرت والا (سید سلیمان ندوی) فرماتے ہیں۔

جدوجہد ہر میں ہے ذوق شوق و لطف و دید حاصل ہر سعی میری سعی لا حاصل میں ہے
منزل مقصود ہے راہ طلب کا ہر قدم وہ منزل ہے جو اب تک رہ منزل میں ہے

مولانا محمد اشرف خان صاحب سلوک سلیمانی ص ۱۲۶

نئے دور کا چیلنج اور اسلام | یہاں ہم اتنا مزید عرض کئے دیتے ہیں کہ اس وقت مادیت اور ظاہر پرستی کے چیلنج کو صرف اسلام ہی قبول کر سکتا ہے۔ جس میں طلب معاش حصول رزق اور کسب حلال کی گنجائش تو ہے۔ مگر خدا فرشتی کی نہیں۔ جہاں بنانی اور جہاں گیری ہے مگر ظلم و استبداد نہیں حصول منفعت کا حق ہے مگر حق تلفی اور خود غرضی کا نہیں۔ دشمن سے مقابلہ ہے مگر عیاری نہیں۔ دنیا ہے مگر دین سے بغاوت نہیں۔ رہبانیت ہے مگر رہبانیت نہیں۔ علم و معرفت ہے مگر جمود و تعصب نہیں۔ نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوزی ہے مگر اباحت اور انار کی نہیں۔ عیسائیت تو اس وقت دم توڑ چکی تھی جب کہ خدا نے انسانی ہدایت کے لئے آخری روشنی بھیجی۔ قرون وسطی کا غیر متدین اور بیسویں صدی کا ترقی یافتہ یورپ تو علم و تحقیق کے نام پر کتب مقدسہ میں الحاق و تحریف اور دشمن فطرت خود ساختہ مسیحی اصول کے ذریعہ اس تابوت میں آخری کیل ٹھونک چکا ہے۔ مسیحیت، دین و مذہب اور علم اور معرفت کے ہر معرکہ میں شکست کھا چکی ہے۔ تو مادیت کے میدان میں کیا سنبھل سکے گی؟

عصر حاضر کی انسانیت آج جس خلا کا شکار ہے یہ خلا صرف اور صرف اسلام ہی سے پُر ہو سکتا ہے کہ موجودہ بے چینی، اضطراب، درد و تڑپ پریشانی اور تشنگی کا مداوا صرف اسلام ہی ہے۔

(مولانا سمیع الحق۔ اسلام اور عصر حاضر صفحہ ۳۶)

مولانا عبد القیوم حقانی

دارالعلوم شب و روز

حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب کا انتقال ۶ جنوری بروز جمعرات دارالعلوم حقانیہ کے استاذ حدیث اور حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے قدیم رفیق مولانا عبد الحلیم صاحب زود بومی کا انتقال ہوا جس کی تفصیل پچھلے پرچہ کے ادارہ میں آچکی ہے۔ ان کی وفات کی خبر دارالعلوم حقانیہ اور پورے علاقہ میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ دارالعلوم حقانیہ سے اساتذہ اور طلباء بسول اور کاروں کے ذریعہ زروبی تحصیل صوابی روانہ ہوئے۔ دور دراز سے ہزاروں عقیدت مند اہل علم و فضل، متعلقین اور عام مسلمانوں کا ایک سیلاب تھا جو اس گاؤں کی جانب اُڑ پڑا۔ نماز جنازہ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے پڑھائی۔ اور بعد از نماز مرحوم کے مناقب علمی انہماک اور پاکیزہ زندگی اور ان کی دولہ انگیز جرات و شجاعت کو خراج تحسین پیش کیا۔

تدفین کے بعد جناب مدیر الحق نے اپنے خطاب میں حضرت صدر صاحب مرحوم کی دارالعلوم سے تازہ نیست و بستگی کو سراہا۔ اور لپہانہ گان کو صبر کی تلقین کی۔ دوسرے روز دارالعلوم کے دارالحدیث میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہ، دارالعلوم کے اساتذہ اور طلباء نے خطاب کیا۔ اس روز دارالعلوم کے تمام شعبوں میں ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی موقی رہی اور عام تعطیل رہی۔

افغان مجاہدین کی تعزیت کے لئے آمد | افغان مجاہدین کی کئی اہم جماعتوں کی مرکزی قیادت اور ذمہ دار افراد پر مشتمل وفد مولانا عبد الحلیم مرحوم کی تعزیت کے سلسلہ میں دارالعلوم تشریف لائے۔ ان وفد میں مشائخ، علماء اور کئی حقانیہ کے فضلا بھی شامل تھے۔ دفتر اہتمام میں ان کی ضیافت ہوئی۔ جہاں افغانستان اور موجودہ صورت حال سے متعلق حضرت شیخ الحدیث مدظلہ سے ان وفد نے تبادلہ خیال کیا۔ اور اہم امور میں مشورے دیے اور دعائیں لیں۔ وفد قائدین نے اظہار خیال کے دوران جہاں افغانستان میں دارالعلوم حقانیہ کے مجاہد فضلا کے کردار کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ان حضرات کے علاوہ اور بھی ملک کے بے شمار اہل علم فضلا اور اہل درد مسلمان تعزیت کے لئے تشریف لائے اور تعزیتی پیغامات بھی بھیجے۔

۲۶ دسمبر حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب لاہوری اور مولانا محمد ابراہیم

مولانا عبید اللہ انور صاحب کی آمد

دارالعلوم تشریف لائے۔ پہلے سے دارالعلوم کو وہ اپنی آمد کی اطلاع دے چکے تھے اس لئے حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم حد درجہ اشتیاق سے ان کی آمد کے منتظر تھے۔ ان کی تشریف آوری پر دارالعلوم کے اساتذہ اور طلباء نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ اور پرجوش استقبال کیا۔ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے اپنی افتتاحی تقریر میں معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور ان کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کیا۔ اور حضرت لاہوریؒ کا دارالعلوم حقانیہ سے خصوصی سرپرستانہ تعلق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ حضرت لاہوریؒ نے اپنی ایک خاص مجلس میں فرمایا تھا کہ مجھے حضرت مدنیؒ کا پیغام ملا ہے کہ میں دارالعلوم حقانیہ کا ہر طرح خیال رکھوں اور وہاں کے جلسہ کی دعوت بھی قبول کروں اس لئے کہ میں دارالعلوم حقانیہ کو دارالعلوم دیوبند سمجھتا ہوں۔

اس کے بعد مولانا قاری محمد جمیل خان نے اپنے ولولہ انگیز خطاب سے سب کو محفوظ کیا۔ مولانا عبید اللہ انور صاحب نے اپنی پراثر تقریر میں تحمیل علم کی ترغیب، مقام علوم نبوت اور طلباء کو ان کی موجودہ اور آئندہ ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ اس کے بعد دفتر اہتمام میں معزز مہمانوں کی ضیافت ہوئی۔ آغاز تقریب میں مولانا سمیع الحق صاحب نے معزز مہمانوں کا پرجوش کلمات سے خیر مقدم کیا۔

مولانا مفتی محمد رفیع صاحب کو صدر | ۶ ربیع الاول | دارالعلوم حقانیہ کے استاد حدیث مولانا مفتی محمد رفیع صاحب کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئیں۔ دارالعلوم کے اساتذہ و طلبہ بڑی تعداد میں ان کے گاول زر دہلی پہنچے۔ اور جنازہ میں شرکت کی۔ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مرحومہ نہایت صالحہ بزرگ معمر خاتون تھیں۔ حضرت مفتی صاحب سے ملک و بیرون ملک بے شمار افراد نے اظہار تعزیت کیا۔ جس پر موصوف نے تمام حضرات کا دلی شکریہ ادا کیا ہے۔

دنیات | تعزیت۔ ہمارے محبین غلصین حضرت مولانا عبدعلیم صاحب۔ حضرت مولانا حافظ محمد نسیم صاحب فضلائے حقانیہ و صاحبزادگان حضرت علامہ قاضی عبدالکرم کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان کی نانی طویل علالت کے بعد واصل بحق ہوئیں۔ اسی طرح علاقہ چھچھ کے بقیۃ السلف عالم حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب حیدر کی صاحبزادی صاحبہ مختصر علالت کے بعد چانک انتقال فرما گئیں۔ ادارہ الحق اور دارالعلوم سب متعلقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے قارئین سے دعا کی اپیل کرتا ہے۔

• گوجرانوالہ کے حضرت مولانا عبدالواحد صاحب ایک مجاہد غیور اور درویش صفت عالم دین تھے۔ ان کی وفات سے ملت ایک ہمدرد و غم گسار ملک و ملت سے محروم ہو گئی ہے۔ قارئین سے دعا کی درخواست ہے۔

• جناب مدیر الحق کے ایک قریبی عزیز جناب خواجہ غلام فرید صاحب پٹا ور بھی بقضائے الہی وفات پا گئے ہیں قارئین رنج درجات کی دعا فرمائیں۔

GOVT
OF PAKISTAN

GRADE OF COMMISSION IN
CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL
ENGINEERING (ARMY)

THROUGH

'E' CADET SCHEME

Preliminary selection of candidates will also be made at Army Selection and Recruitment Centres, Karachi and Quetta from 10 to 1907. For other details refer to advertisement published in the newspapers dated 27 December 1907.

'E'
CADET
SCHEME

Pakistan Army

بے خوف قیادت - بے لوث خدمت

ٹنڈر نوٹس

ٹاؤن کمیٹی انڈسٹریل ایریا آمانگرھ کو درج ذیل کام کے لئے منظور شدہ ٹھیکیداروں سے ٹینڈر مطلوب ہیں۔ ٹنڈر مورخہ ۶/۳/۶۷ سے قبل زیر دستخطی کو پہنچ جانے چاہئیں۔ جو کہ اسی دن ۱۲ بجے کھولے جائیں گے۔

زیر دستخطی کو اختیار حاصل ہے کہ کوئی وجہ بتائے بغیر کسی ٹنڈر کو منسوخ یا مسترد کر دے۔

تفصیل کام	تخمینہ لاگت	زربعانہ	تکمیلی میعاد
	1,48,300/- روپے	2986/- روپے	۰۶/۲

۱۔ فراہمی و فلکنگ

جی۔ آئی پائپ برائے

توسیع واٹر سپلائی پائپ

لائن در خوشحال کاٹونی و

بھی گھر کو روٹہ آمانگرھ

تخمینہ لاگت کسی بھی یوم کار دفتر ٹاؤن کمیٹی میں سب انجینئر صاحب سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے

المشتر

ہدایت اللہ خان

سکریٹری

ٹاؤن کمیٹی انڈسٹریل ایریا

آمانگرھ

بحکم

فقیر گل خان

چیرمین

ٹاؤن کمیٹی آمانگرھ

شرکت کی بنیاد پر اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار شروع کرنیوالا پہلا قومی ادارہ
امانیہ قومی سرمایہ کاری

این آئی می

این آئی ٹی، یونٹوں پر اور بھی بہتر اور ہمیشہ سے بڑھکر
مُنافع پیش کرتا ہے

۸۲ - ۱۹۸۱ء
کیئے ضمانت شدہ کم از کم منافع

۴۴ عاروپے
فی یونٹ

۸۱ - ۱۹۸۰ء کا اعلان کردہ منافع

۳۵ روپے
فی پونٹ

امانیہ قومی سرمایہ کاری انیشیئل انویسٹمنٹ ٹرسٹ) جس نے اسلامی طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے شراکت کی بنیاد پر کاروبار کا آغاز کیا تھا، خدا کے فضل و کرم سے اپنے غیر سودی کاروبار کا دوسرا سال بخیر و خوبی مکمل کر لیا ہے۔

● این آئی ٹی نے سال ۸۱ - ۱۹۸۰ء کیلئے ۳۵ء روپے فی یونٹ کی شرح سے منافع کا اعلان کیا ہے۔ یہ منافع این آئی ٹی کی ابتداء سے اب تک دیا جانے والا سب سے زیادہ منافع ہے۔

● فرسٹ کو ۸۱-۱۹۸۰ء میں ۱۱۸.۵ ملین روپے کی آمدنی ہوئی جو کچھ سال کے مقابلہ میں ۱۵.۴ ملین روپے یا ۱۵ فیصد زیادہ ہے۔
● حصص سے منافع کی آمدنی میں بھی ۲۳ ملین روپے یا ۲۶ فیصد کا اضافہ ہوا۔

● ٹرسٹ کی سہا یہ کاری کی مالیت اصل قیمت کے مطابق ۰۰۸ ملین روپے اور موجودہ قیمت کے لحاظ سے ۰۶۰ ملین روپے رہی اس طرح اثاثوں کی مالیت جس ۵۲ ملین روپے کا اضافہ ہوا۔

● ۱۰۳۵ اردیہبیہ نی یونٹ کے منافع سے یونٹ پر منافع کی شرح ۱۱.۹۵ فی صد بنتی ہے جبکہ

۸۲-۱۹۸۱ء کے لئے حکومت سے منظور شدہ کم از کم شرط منافع ۴۰ء روپے فی یونٹ سے یونٹ پر شرط منافع ۴۳ء ۱۲ فی صد بتنے گی۔
یونٹ پر حکومت کی منظور شدہ کم از کم شرط منافع اسلامی نظریاتی کونسل سے توثیق شدہ ہے اور غیر سودی کاروبار کے اصولوں کے مطابق ہے۔

مناہج کے علاوہ یونٹ پرٹیکس کی مراعات بھی حاصل رہیں گی۔

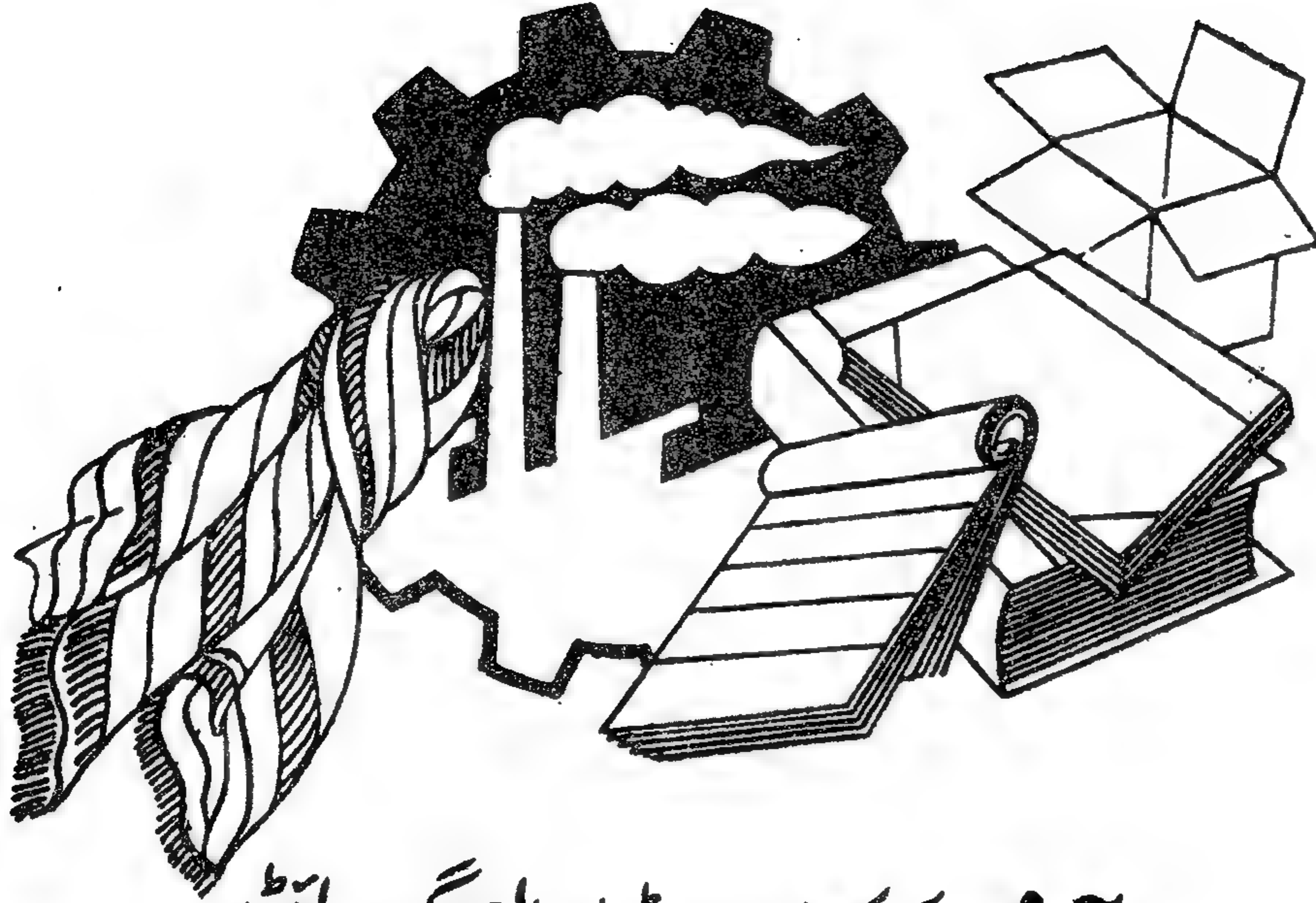
این آئی ٹی یونٹ خرید کر
ملکی خوشحالی کے فروغ میں حصہ لیجیے

این آئی بی - امنیہ قومی سرمایہ کاری

نیشنل انوسٹمنٹ ٹرسٹ لمیٹڈ

[illegible]

پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قدم بہ قدم شریک

آدمجی کے کاغذ - بورڈ اور بلیچنگ پاؤڈر

adamjee

آدمجی پیپر اینڈ بورڈ ملز لمیٹڈ

آدمجی ہاؤس - پی۔ او۔ بکس ۴۳۳۲ - آئی۔ آئی۔ چندریگر روڈ - کراچی ۲

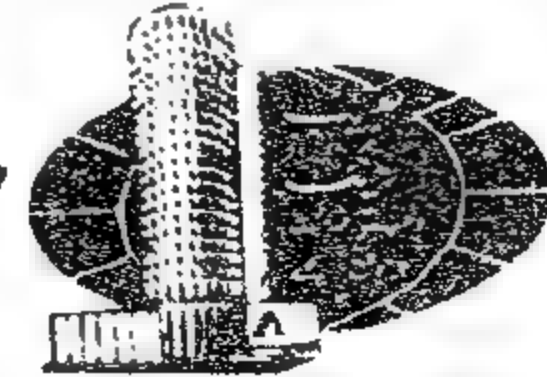

پاکستان معاشی ترقی اور خوشحالی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اسلامی نظام معیشت کے نفاذ سے قوم میں اب ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ حبیب بینک بھی پورے اعتماد کے ساتھ ملک کے درخشاں مستقبل کے لئے کوشاں ہے۔

نفع و نقصان شراکتی نظام کو عوام میں بڑی پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ یہ نظام ان کو سودی بین دین سے نجات دلاتا ہے اور برابری کی بنیاد پر جدید بینکاری کی سہولتوں سے مستفید ہونے کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔

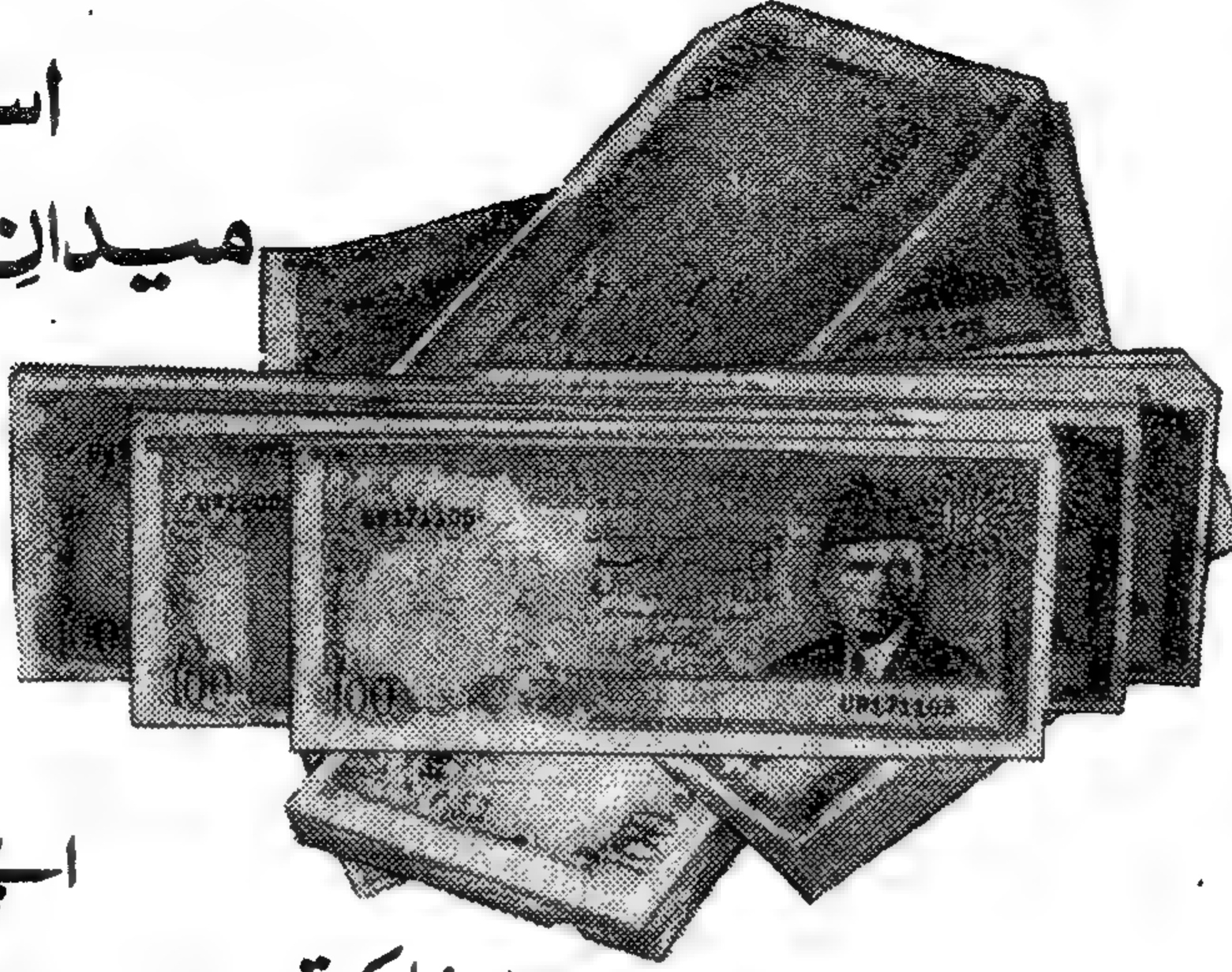
حبیب بینک گذشتہ پچاس سال سے قوم کے اقتصادی تقاضوں اور امنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکاری کی خدمت کر رہا ہے اور اس طرح بہتر سے بہتر خدمت انجام دینا اس کا شعار بن چکا ہے۔

حبیب بینک لمیٹڈ

manhattan international

اسٹیٹ لائف میدانِ عمل میں

اسٹیٹ لائف

اپنے بیمہ داروں سے

جتنا وصول کرتی ہے اس سے زیادہ تقسیم کرتی ہے

اسٹیٹ لائف کا واحد مقصد افراد اور خاندانوں کو اپنے مستقبل کے تحفظ کے حصول میں ہر ممکن مدد کرنا ہے۔ ہم تمام خطرات اپنے ذمہ لے کر بیمہ داروں یا ان کے اہل خاندان کو وقت ضرورت گرانٹ در ادائیگی کر کے انہیں مالی استحکام مہیا کرتے ہیں۔
ذیل میں اسٹیٹ لائف کے ادا کردہ کلیم کے مجموعی اعداد و شمار دیئے جا رہے ہیں۔

۱۹۸۱ء میں کلیم کی ادائیگی		
گروپ انشورنس	عام بیمہ پالیسیاں	
کلیم کی ادائیگی	بیمہ دار کی وفات پر ادائیگی	میعاد پوری ہونے پر ادائیگی
۱۲۸۶۶ ملین روپے	۳۵۶۸ ملین روپے	۱۷۱۶۰ ملین روپے
۱۹۸۱ء میں ادا شدہ کلیم کی کل رقم ۳۳۵۴۴ ملین روپے		
اسٹیٹ لائف نے اپنے قیام سے اب تک ۱۷۸۷ ملین روپے سے زائد کے کلیم ادا کئے ہیں۔		

اسٹیٹ لائف
انشورنس کارپوریشن آف پاکستان

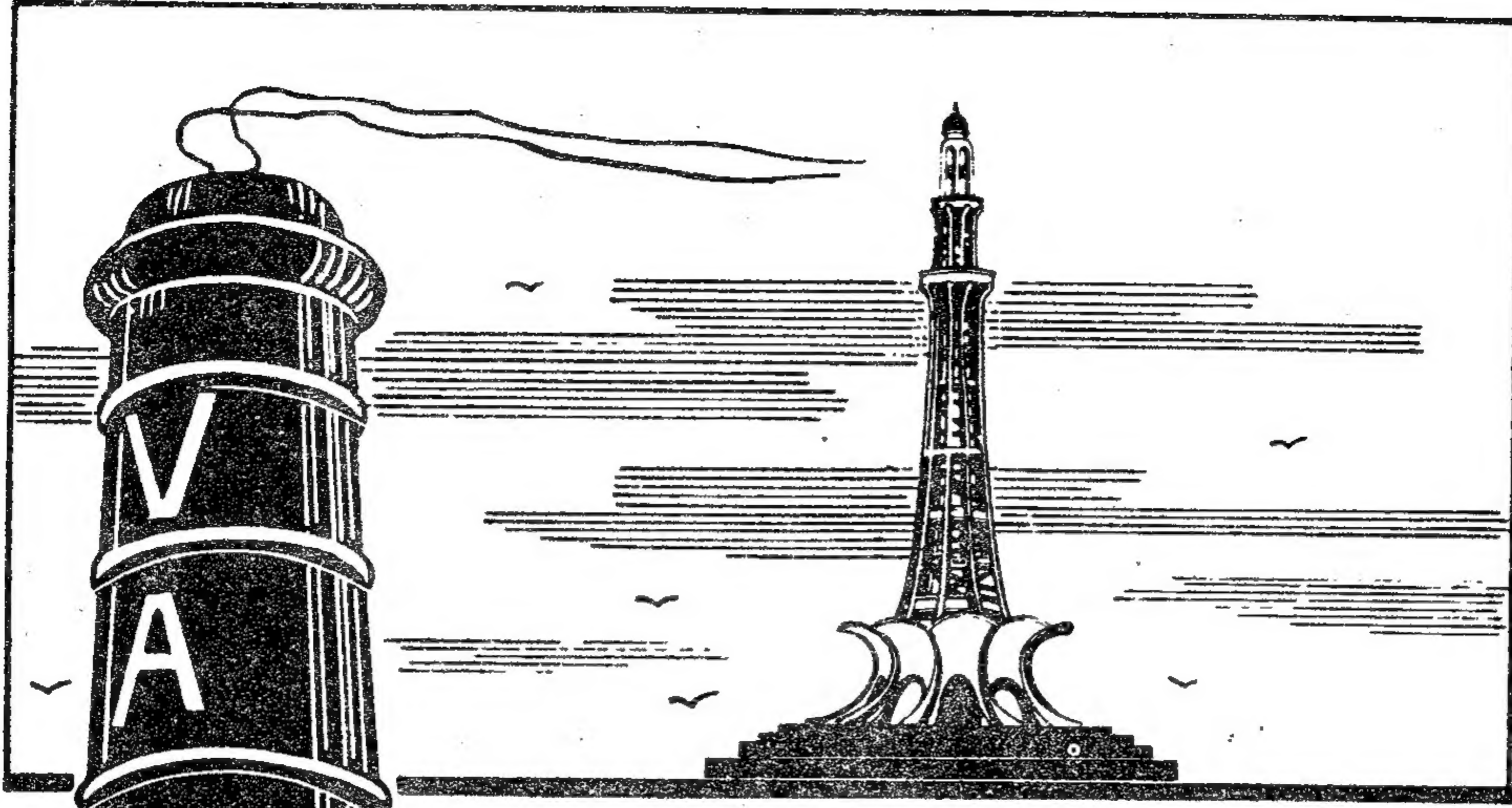
ملکی صنعت قوم کی خدمت ہے
 قومی خدمت ایک عبادت ہے

سروس انڈسٹریز

اپنی صنعتی پیداوار کے ذریعے سال ہا سال سے
 اس خدمت میں مصروف ہے

قدما حسین قدما آقا

ولیکا

پاکستان کے صنعتی نقشہ میں
اُبھرنے والا سب سے پہلا نام

پاکستان کے صنعتی میدان میں سب سے
پہلے پروجیکٹ کی بنیاد رکھنے کا اعزاز ولیکا کو
حاصل ہے۔ ملک میں عظیم صنعتوں کے
قیام کے لئے ولیکا کی نمایاں کاوشیں،
قومی معیشت کی ترقی سے وابستہ اداروں کے لئے ہمیشہ
تقویت کا باعث رہی ہیں۔

ولیکا وولین ملز
کمپنی لمیٹڈ

